

समाजसेवी श्री धनपतिसिंह सुराणा की स्मृति में :

✧ आर्थिक सौजन्य

- १ धनपतिसिंह दीलतसिंह सुराणा,
पुरानी निजामत, सुराणा का मोहल्ला, बीकानेर
- २ हिन्द कौकोनट ऑयल एण्डस्ट्रीज
४, जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता-७
- ३ दीलतसिंह जयकुमार,
फैन्मी बाजार, गोहाटी (आसाम)

✧ प्रबन्ध सम्पादक

सुमेरमल सुखानी
नयुक्त मन्त्री, तेरापय युवक परिषद, बीकानेर

✧ प्रकाशक

कमल एण्ड कम्पनी,
४, जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता-७

✧ प्रथम संस्करण

वि० सं० २०३५ भाद्रपद, मितम्बर १९७५

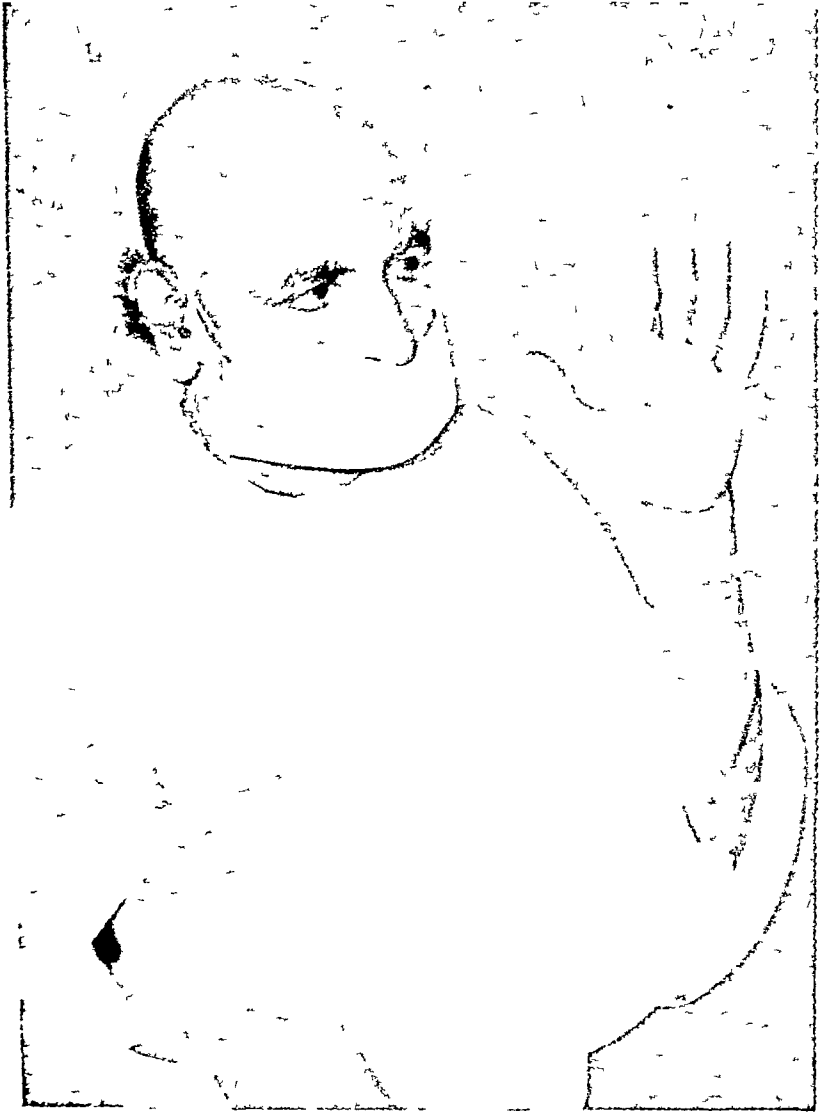
✧ प्राप्ति-स्थान

- १ धनपतिसिंह दीलतसिंह सुराणा
पुरानी निजामत, सुराणा का मोहल्ला, बीकानेर
- २ सुमेरमल सुखानी
नाहटो का मोहल्ला, बीकानेर

✧ मुद्रक

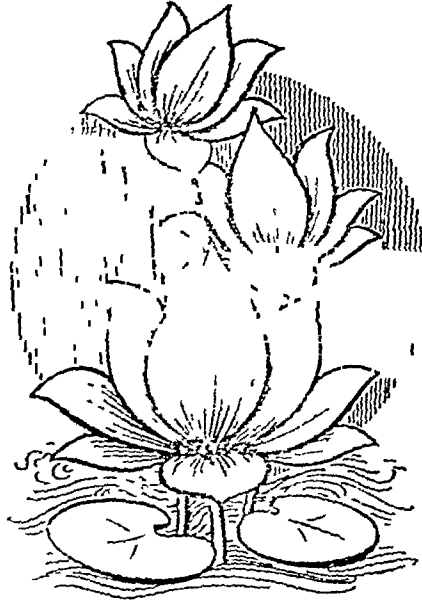
पुरुषोत्तमदास भार्गव
दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा-४

✧ मूल्य दस रुपये मात्र

अणुव्रत अनुशास्ता युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी

समर्पण

जिनके आशीर्वाद से,
बना बिन्दु भी सिन्धु ।
करूँ समर्पण मैं उन्हें,
गुरु तुलसी जग-बन्धु ॥

—मुनि गणेशमल

आशीर्वचन

भगवती सूत्र में जीव को यात्री कहा गया है। वहाँ जीव के तैवीम नामों में एक नाम आया है "हिंडु"। इसका अर्थ है हिंडने वाला, यातायात करने वाला, यायावर या यात्री। वर्तमान में प्रचलित हिन्दू शब्द का सर्वाधिक प्राचीन रूप यही 'हिंडु' शब्द रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इस यायावर की यात्रा कब से प्रारम्भ हुई? यह निर्णय करना कठिन है। अन्तहीन समय में यह अनवरत और अविश्रान्त भाव से चल रही है तथा तब तक चलती रहेगी जब तक अन्तर्यात्रा नहीं होगी। बाह्य-जगत की यात्रा में भटकन है और है उसके साथ ही मानसिक असन्तोष, सत्रान एवं चुटन। अन्तर्यात्रा भटकन-भरे जीवन का विश्राम ही नहीं, आत्म-तोष और सत्योपलब्धि की प्रगस्त दिशा है।

अन्तर्यात्रा का स्वरूप क्या है? उसका अधिकारी कौन है? उसके लिए उचित समय कौनसा है तथा उसकी प्रक्रिया क्या है? ये तथ्य जैन-ज्ञास्त्रों में सांगोपाग रूप से प्रतिपादित हैं। किन्तु उनकी भाषा प्राचीन है और प्रतिपादन गम्भीर है। वर्तमान युग का मनुष्य सरल भाषा, सहज विग्लेषण और सीधी प्रक्रिया समझने का अभ्यासी है। इसके लिए अपेक्षा है उन आगम-ग्रन्थों का दोहन कर सूक्ष्म सत्यों को स्थूल पर्यावरण में अभिव्यक्ति देने की।

हमारे धर्म सध में मुनि गणेशमलजी ने इस अपेक्षा की पूर्ति हेतु एक प्रयत्न किया है। हिन्दी-भाषा और दोहक-छन्द को माध्यम बनाकर उन्होंने एक अन्तर्यात्रा लिखी। इसमें गहन और दुर्बोध तथ्यों को सरल और सुबोध बनाकर प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म-तत्त्व की गहराई में उतरकर मुनि गणेशमलजी ने परिश्रमपूर्वक जो अन्तर-यात्रा लिखी है, वह वहिर्मुखी व्यक्तियों को अन्तर-यात्री बनाने में निमित्त बने, यही शुभांगसा है और यही लेखन तथा पाठन की सार्थकता है।

एक यशःशेष पुरुष की पुण्य स्मृति—

श्रद्धालु श्रावक श्रीधनपतिसिंह सुराणा

जीवन परिचय—

शरीर की क्षणमगुरता और मनुष्य जीवन की नग्वरता सर्वविदित है। इस असार संसार में प्राणियों का आवागमन एव प्रस्थान अनवरत रूप से चलता रहता है। बहुत से लोग मरणोपरान्त टीस एव कसक छोड़ जाते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनकी मृत्यु अन्य लोगों के लिए राहत का काम करती है। आखिर वह क्या चीज है, जो मनुष्य को अमर बनाती है? मनुष्य के कर्म, उसके त्याग और वलिदान, परमार्थ व उदारभाव ही उसके जीवन को अमर बना सकते हैं।

वीकानेर के प्रतिष्ठित सुराणा (देशनोक वाले सुराणा) परिवार में उत्पन्न श्री धनपतिसिंह जी, सुराणा परिवार के एक उदीयमान नक्षत्र थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व व कर्तृत्व की अमर छाप छोड़ी है। अपनी मधुर सेवाओं व दानवीरता के द्वारा सभी के हृदय में उन्होंने अपना स्थान बना लिया था। आपका जन्म वि० स० १९८५ मिति फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। 'होतहार विरवान के होत चीकने पात' इस लोकोक्ति को आपने सार्थक किया।

अविभाजित भारत में सिलहट नगर एक बहुत बड़ा व्यावसायिक नगर था, वहाँ आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा व्यापार चलता था। आपके पितामह श्री सुरगमलजी सुराणा बहुत ही प्रभावशाली पुरुष थे। आपके पिताजी का नाम श्री पुनमचन्दजी सुराणा था। आपके जीवन निर्माण में आपके पिता कर्मयोगी, श्री पुनमचन्दजी का महान योग रहा है। वे महनशीलता की मूर्ति तो थे ही, महान सेवाभावी व परोपकारी व्यक्ति थे। आपकी मातु श्री का नाम श्रीमती मूलीदेवी था।

आपका विवाह वि० स० २००० मिति फाल्गुन शुक्ला तृतीया को वीकानेर निवासी मेठ तुलसीरामजी डायों की सुपुत्री श्रीमती मगलादेवी के साथ सम्पन्न हुआ था। शील, सदाचार व कर्तव्य-परायणता की प्रतिमूर्ति श्रीमती मगलादेवी ने पारिवारिक परिवेश में सदैव एक आदर्श महिला का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

आप में नया चिन्तन था, कार्यक्षमता व नीति-निर्णायकता थी। साधारण शिक्षित होने पर भी कुशाग्र बुद्धि एव मिलनसारिता के कारण तत्कालीन शासकों से आपका घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री श्री

अतावर रहमान, बांगलादेश के भावी राष्ट्रपति श्री मुहम्मद उल्ना, प्रधानमंत्री जेम मुजीव व ताजुद्दीन अहमद आदि से आपकी अपूर्व आत्मीयता थी ।

इसीप्रकार भारत के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अलीअहमद, भूतपूर्व उद्योग-मन्त्री श्री मईनूल हक, आसाम एव केन्द्रीय सरकार के मन्त्रि ए एन किदवर्द, आसाम के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री जरदचन्द्र सिन्हा आदि मनी महानुभावों के साथ आपका अनुपम सौहार्द था ।

प्रतिभाशाली और मूझबूझ के धनी होने के कारण आप बीग वर्ष की अथाथु से ही दक्षतापूर्वक व्यापारिक कार्यों का सञ्चालन करने लग गये थे । वि० म० २०१८ तक अविशाश सिलहट तथा छातक मे ही आपका प्रमुख स्थापन था । तन्पश्चात् आपने गोहाटी, कलकत्ता, शिलोंग आदि शहरों मे विशाल पैमाने मे उद्योग व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया । दुवराजपुर (वीरभूम) मे चावल व तेल की मीने स्थापित कर व्यवस्थित ढग मे सञ्चालन करने लगे । आपके कुशल निर्देशन मे ये कम्पनियाँ औद्योगिक व व्यावसायिक जगत मे सफलतापूर्वक अपने चरण प्रगति की ओर अग्रसर कर रही थी ।

मामाजिक व वार्मिक कार्यों मे आपकी अद्वितीय अमिर्शुचि थी । अनेक मामा-जिक सस्थाओं से सम्बन्धित थे, फिर भी आपके व्यक्तित्व मे सरलता, निरभिमानता व उदारता के स्पष्ट दर्शन होते थे । उनमे वीकानेर का सुप्रसिद्ध शिक्षण सस्थान जैन स्नातकोत्तर कलिज प्रमुख है, जिसके आप आजीवन ट्रस्टी थे । गोहाटी मे हिन्दी शिक्षु निकेतन विद्यालय के विकास मे भी आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । तरुण जैन औपवालय वीकानेर के आप सक्रिय सदस्य थे ।

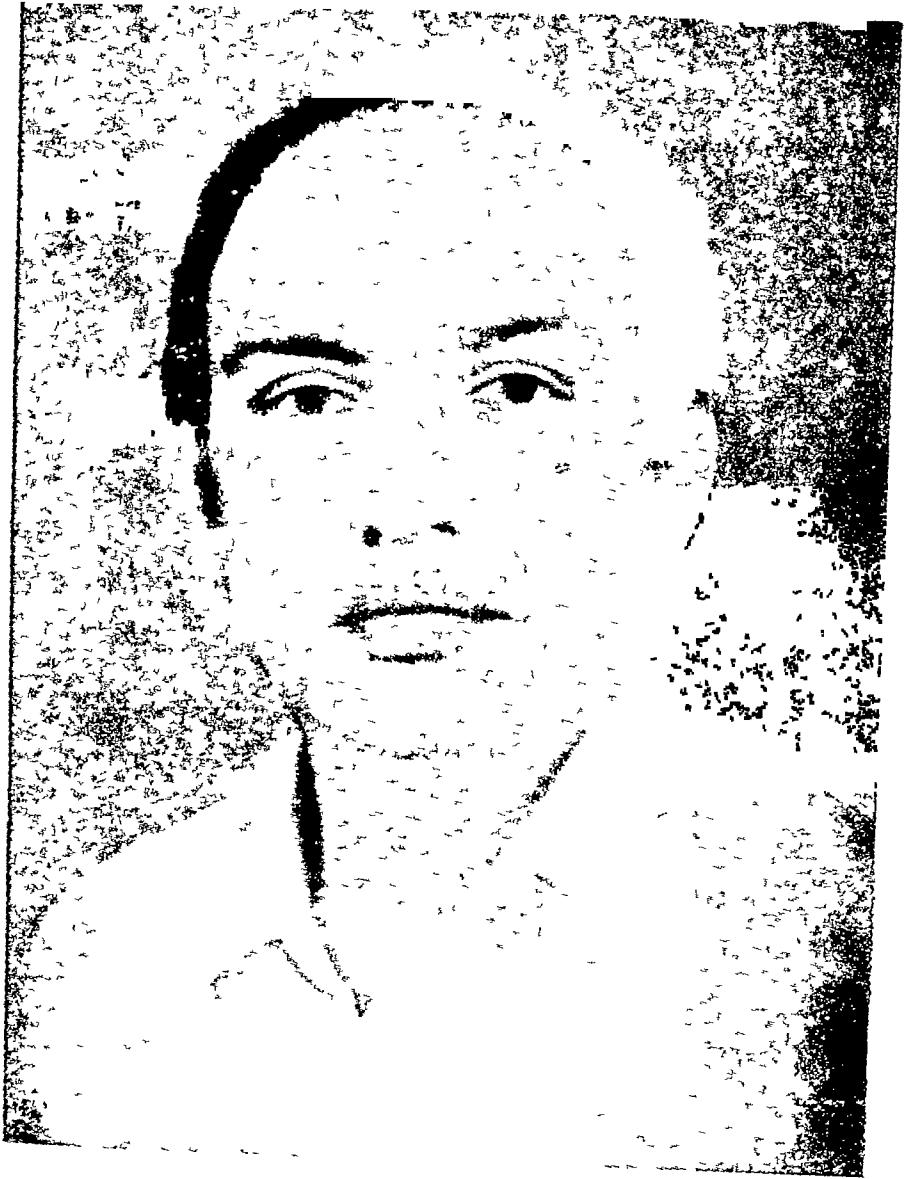
सुराणाजी उदारमना व्यक्ति थे । तेरापथी जैन-भवन गोहाटी, अणुव्रत-भवन देहली, जैन-विश्व भारती लाडनू आदि भवनो के निर्माण मे आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है ।

देशनोक मे तेरापथी नभा भवन का शिलान्याम आपके कर-कमली द्वारा सम्पन्न हुआ उसके निर्माण मे भी आपका सहयोग प्राप्त हुआ था ।

वीकानेर मे, ओसवाल श्मशान भूमि व सुराणो की दगीची आदि के जीर्णोद्धार मे आपका महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा । इसके अतिरिक्त कलकत्ते का ओसवाल भवन व तेरापथी महामभा आदि अनेक सस्थाओं मे आपका उल्लेखनीय सहयोग रहा है ।

वीकानेर से २५ मील दक्षिण-पूर्व की ओर मोरखाना मे सुराणो की कुलदेवी "सुस्वाणी माता" का प्राचीन देवालय है उक्त मन्दिर के जीर्णोद्धार मे आपने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था ।

कूर काल की गति बड़ी विचित्र होती है । उसके फौलादी पंजो से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता । अचानक गत १० अक्टूबर ७७ को सन्ध्या समय आपको सिरदर्द का अनुभव हुआ, फौरन डाक्टरों उपचार किया गया । पर यह साधारण

सुश्रावक स्व० श्रीमान् धनपतिसह जी सुराणा (वीकानेर)

जन्म वि० स० १९८५ फाल्गुन शुक्ला १३

स्वर्गवास वि० स० २०३४ आश्विन कृष्णा १५

निरददं न होकर 'वायरस एनके फ्लाडटिस' का भयकर रोग था। कुशल चिकित्सको द्वारा अनेक वैज्ञानिक साधनों में चिकित्सा करने के बावजूद भी १२ अक्टूबर ७७ की मध्याह्न में, आप स्वर्गवासी हो गये।

आपके आकस्मिक व असामयिक निधन से समाज की अनिवर्चनीय क्षति हुई है। आपकी स्मृति में तैरापथी महासभा भवन, कलकत्ता में मुनि श्री राकेशकुमार जी के सान्निध्य में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अनेक वक्ताओं ने मुराणाजी की विरल विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, उन्हें हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित की।

अणुव्रत अनुशास्ता युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा थी, आचार्य श्री ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए फरमाया—“धनपतिसिंह बड़े ही श्रद्धालु श्रावक थे। जब से सघ के ममीप आये, निरन्तर उनकी श्रद्धा-ब्रह्मती ही गई। वे शासन के हित-चिन्तक व्यक्तियों में एक थे। मघ का कार्य करने में वे गौरव का अनुभव करते थे। उनके आकस्मिक निधन से परिवारवालों को अपार कष्ट हुआ होगा, किन्तु उपाय क्या? मौत के आगे किसी का बच नहीं चलता। परिवार के लोग इस अवसर पर पूरी दृढता का परिचय देंगे और आये हुए इस कष्ट को धर्म के सहारे मुलाने का प्रयत्न करेंगे। परिवार के लोग समय पर दर्शन करेंगे तो उससे उन्हें और अधिक बल मिलेगा।”

आपके मुपुत्र सर्वश्री दौलतसिंह, जयकुमार व कमलकुमार उच्च शिक्षित हैं, फिर भी विनयवान, सरल व व्यापारिक कार्यों में पूर्णरूप से दक्ष हैं। हमें विश्वास है कि वे अपने पिता श्री के सत्कार्यों को पूर्ण करने में सदा सचेष्ट रहेंगे।

अपने पूज्य पिता की पावन-स्मृति में उन्होंने आचार्य श्री तुलसी के विद्वान् शिष्य मुनि श्री गणेशमलजी द्वारा रचित अन्तर-यात्रा नामक महत्त्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन का समस्त व्यय वहन करके उसे जन-जन के करकमलो तक पहुँचाने के लिए जिस प्रकार की उदारता का परिचय दिया है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है।

इस अवसर पर आचार्यश्री तुलसी के विद्वान् शिष्य मुनि श्री कन्हैयालालजी को कैसे विस्मृत किया जा सकता है, जिन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में अथक परिश्रम करके, इसे जन भोग्य बनाया है उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

जन-जन के हृदय में ज्ञान का आलोक जगाने व उन्हें अन्तर्मुखी बनाने में, यह ग्रन्थ हेतुमूत बना तो हम अपने प्रयास को सफल समझेंगे।

दि० ६-१२-७७

सुमेरमल सुखानी

सयुक्त मन्त्री, तैरापथ युवक परिषद
वीकानेर।

सम्पादकीय

व्यक्ति ससार में आता है और चला जाता है, परन्तु उसका साहित्य युग-युगान्तर तक अमर रहता है। आत्मोन्नयन व आत्मजागरण के लिए आध्यात्मिक साहित्य एक प्रगस्त पथ हैं। साहित्य जीवन का मवल है। साहित्य युग का दर्पण है। इसमें मेधावी मानस की विचारसारणि प्रतिबिम्बित होती है। सभी देशों में सन्त-साहित्य का ऊँचा स्थान रहा है, रहेगा। भारतीय जन-मानस अपनी संस्कृति के लिए सदा उसका ऋणी है। सन्त-व्राणी में साधना की अनुभूति होती है। इस साहित्य के अध्ययन में विचारों में मानसिक एकाग्रता व आचार पवित्रता का अभिन्नचार होता है। आध्यात्मिक स्वर-लहरी को ब्रह्मत करने के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ 'अन्तर्यात्रा' बहुत ही मरस और सरल भाषा में दोहों के रूप में गुम्फित है।

मुनि श्री गणेशमलजी शास्त्रज्ञ व साधनारत सन्त हैं। मुनि श्री का जन्म वि० म० १९६६ फाल्गुन कुष्णा-११ को गयाशहर चोपडा परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री डूगरमलजी चोपडा धर्मानुरागी एवं शासननिष्ठ भक्त थे। वि० सं० १९८३ माघ शुक्ला सप्तमी लाडणू में पूज्य कालूगणी के कर-कमलों द्वारा आपका दीक्षा-सस्कार सम्पन्न हुआ। आपको लगभग १५ वर्ष तक गुरुकुलवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों तक आप महामना मन्त्री मुनि श्री मगनलालजी स्वामी की परिचर्या में रहे। आचार्य श्री तुलसी के शब्दों में—

वर्षा रह्यो मगन सेवा में, गणेश गंगा शहरी ।

भारी लाभ कमायो मुनिवर, करी निर्जरा गहरी ॥१॥

रात्यु रोज-रोज व्यावचरियो, गणेश गंगा नन्हावै ।

घटा भर आटो ज्युं गूँद, बावो तो न अघावै ॥२॥

—मगन-चरित्र

जहाँ आप सेवा में रत रहे वहाँ आप जानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्र्य-राधना में भी रत रहे। संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत आदि भाषाओं का आपने अविकारपूर्ण अध्ययन किया है। आप आचार्य श्री तुलसी के सहपाठी रहे हैं। श्री भिक्षु गन्दानु-शासन, दार्शनिक ग्रन्थों व कई आगमों का अध्ययन साथ-साथ किया है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें 'मुहावरों की महक', 'सूक्ति-बोध' 'बाल-बोध' आदि अनेकों पुस्तकें जन-जन के मानस में आध्यात्मिक त्रिपथगा प्रवाहित करने में सफल बन रही हैं।

सघ और सघपति के प्रति आपके दिल में अटूट श्रद्धा है। वि० स० २०२३ वीदासर मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर साधु-साध्वियों की सगोष्ठी में आचार्य श्री तुलसी ने कहा—“मुनि श्री गणेशमलजी श्रद्धाशील सन्त हैं। इनके दिल में शासन और शासनपति के प्रति अगाध श्रद्धा है। इस वर्ष रोहतक में, वहाँ के लोगों में जो धर्म जागृति हुई, यह इनकी कार्यदक्षता का ही परिणाम है।”

अणुव्रत प्रचार में भी आपका अपूर्व योगदान रहा है। बम्बई, चण्डीगढ़, गिमला, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर आदि अनेक शहरों के सैकड़ों स्कूल, कॉलेजों व विभिन्न संस्थाओं में अणुव्रत के माध्यम में आपने जनता-जनार्दन को सही दिशा-दर्शन दिया। अणुव्रत उद्घोष को जन-जन तक पहुँचाने में आप सक्रिय रहे। आप जहाँ भी पधारें, वहाँ आपकी सहज सरलता व मिलन-सारिता से जनता प्रभावित हुई है, यह मेरे ३४ वर्षीय सतत मामीप्य की अनुभूति है।

एक विनिष्ट आचार्य ने लिखा है—

यथा यथा समायाति, सवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा तथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि ॥

यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि ।

तथा तथा समायाति, सवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ॥

जैसे-जैसे उत्तम तत्व उपलब्ध होता है, वैसे-वैसे विषयो के प्रति अनासक्ति होती है और जैसे-जैसे विषयो के प्रति अनासक्ति होती है, वैसे-वैसे उत्तम तत्व उपलब्ध होता है। इसी तत्त्वामृत का रसास्वादन कराने में प्रस्तुत ग्रन्थ की निर्माण सामग्री हर दृष्टि से उपयोगी एवं आदरणीय है। यह ग्रन्थ आध्यात्मिक रस कूपिका है। काम, क्रोध, आत्म-मोह, निस्पृह आदि विषयो पर इसके १३४ प्रकरण हैं और प्रत्येक प्रकरण नौ-नौ दोहों की साज सज्जा से मञ्जित है। साहित्यिक जगत में यह ग्रन्थ एक नवीनतम शैली का अभिव्यजक है। प्रत्येक दोहे को नवरागणियों की स्वर-लहरी से झकृत किया जा सकता है। प्रत्येक रागनी का ध्रुवपद परिनिष्ट में अंकित है। इसके साथ नियोजित साकेतिक उदाहरणों के माध्यम में यह ग्रन्थ बहुत ही रोचक, आकर्षक व जनप्रिय बन पड़ा है। एक-एक विषय पर एक-एक दिन के प्रवचन के लिए सामग्री सहज ही प्राप्त हो जाती है। टिप्पण में प्रदत्त विभिन्न धर्म-ग्रन्थों के तुलनात्मक उदाहरणों से मनीषि जगत द्वारा उपभोग्य एवं संस्तुत्य है।

जीवन के प्रत्येक पहलू में श्रद्धा का अपूर्व महत्व है। आध्यात्मिक व धर्म-साधना में भी श्रद्धा का सर्वोच्च स्थान है।

जैसे नीव के बिना भवन का निर्माण नहीं होता, वैसे ही श्रद्धा के बिना आत्मसाधना असम्भव है। इसी भावना की अभिव्यक्ति निम्नोक्त दोहे में उपमा सहित कितनी ओजपूर्ण है—

धर्म-साधना में प्रथम, हे श्रद्धा का स्थान ।

नीव बिना होता नहीं, मन्दिर का निर्माण ॥

कार्य करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होती है, किन्तु वही कार्य श्रेयस्कर होता है जिससे काम-विकार उत्पन्न न हो। वास्तव में वही काम, काम होता है जो काम (विषय-वामना) का नाश करता है। इसी भावना का दीप जलाते हुए आपने लिखा है—

काम करो तो बह करो, काम न आए पास ।

वही काम बस काम है, करे काम का नाश ॥

दृष्टि दो प्रकार की होती है, बाह्य और अन्तर। जहाँ बाह्य दृष्टि दुःख का कारण है वहाँ अन्तर्-दृष्टि सहजानन्द का। अन्तरात्मा में रमण करने वाला मानव निःस्पृह, विषय-विरक्त, पाप-भीरु, पवित्र-हृदय और साम्ययोग में लीन रहता है। इसी भावना की अभिव्यक्ति निम्न दोहे में सरस व सरल शब्दों में टकित है—

अतर्-आत्मा आत्म-रत, निःस्पृह विषय-विरक्त ।

पाप-भीरु पावन हृदय, साम्ययोग में रक्त ॥

इस प्रकार प्रत्येक दोहा मुनि श्री के गम्भीरतम अव्ययन व तात्त्विक चिंतन की सलगनता अगम्य दक्षता की अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत ग्रन्थ “अन्तर्यात्रा” के दोहों में मुनिप्रवर का हृदय बोल रहा है। वास्तव में “यथानामस्तथा गुण” इम सूक्त को साकार करने वाली यह अन्तर्यात्रा है। ‘अन्तर्यात्रा’ ही जनता-जनार्दन को अन्तर्मुखता की ओर प्रेरित कर सकती है। अन्तर्यात्रा से मानव जितना प्रभावित होता है उतना बाह्य यात्रा से नहीं। मानसिक चित्तसमाधि व शान्ति के लिए इसका सतत अव्ययन व अव्यापन अत्यावश्यक है। पुस्तक के परिशिष्ट में प्रदत्त यत्र-तत्र से सग्रहीत, परिवर्तित, सङ्गोषित व कुछ नूतन कहानियाँ अवश्य ही जनता जनार्दन को सही दिशाबोध देने में सफल बनेगी, ऐसा आत्मविश्वास है।

वि० स० २०२६

जिन्दल क्लब, हिसार (हरियाणा)

—मुनि कन्हैयालाल

आचार्य श्री तुलसी के विद्वान अन्तेवासी मुनिश्री गणेशमल जी

मेरी दृष्टि में

मुनि श्री गणेशमल जी विद्या-वयोवृद्ध जैन माधु हैं। पूरा जीवन तप-साधना की आत्म-कथा है। मन-वचन-कर्म से वे आदर्श सन्यासी हैं। 'अणुव्रत आन्दोलन' के सूत्रधार, परम तपस्वी युगद्रष्टा आचार्य श्री तुलसी के मान्निव्य से मुनि श्री ने निरंतर अध्ययन, चिंतन, मनन से जो अनुपम ज्ञान-कोष प्राप्त किया, उसका दिव्य-दर्शन प्रस्तुत कृति में किया जा सकता है।

मुनि श्री जैन धर्म के गहन सिद्धान्तों और व्यावहारिक जीवन-दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान हैं। उनका गभीर तत्त्व ज्ञान 'अन्तर्यात्रा' का सबल है। अपने लवे अनुभव तथा विशद शास्त्रीय अध्ययन में अन्तर्दृष्टि प्राप्त की है, उसे मार्वाजनिक कल्याण के लिए सुबोध भाषा में अभिव्यक्त भी किया है।

मपूर्ण रचना दोहा छंद में है। दोहा हिन्दी का और इससे पूर्व अपभ्रंश भाषा का अत्यन्त लोकप्रिय छन्द रहा है। लघु तथा सरल होते हुए भी रचना-प्रक्रिया तथा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से मैं इसे बहुत कठिन छंद समझता हूँ। थोड़े शब्दों में अपने अभिप्राय को पूर्णतया स्पष्ट करने की कला, 'सागर को गागर' में बन्द करने का अद्भुत कौशल निश्चय ही सतत साधना की अपेक्षा रखता है। हिन्दी में कविवर विहारी और कवीर को छोड़ अन्य किसी कवि को अधिक सफलता नहीं मिल सकी। नाविक के तीर जैसी चोट हर दोहे में और हर कवि में सभव भी नहीं। मुनि श्री गणेशमल जी का दोहा छंद पर एकाधिकार निःसन्देह प्रगमाजनक है।

यद्यपि इन्होंने साहित्यिक सम्पूर्ण दोहे तो नहीं लिखे, तथापि नीति-धर्म स्रग्धी इनके दोहों में छंद की गरिमा और रचना शैली का मौन्दर्य स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। इनके दोहों में समास-शक्ति का गुण विशेष रूप से उल्लेखनीय है विषय की गभीरता तथा कहीं-कहीं पर सैद्धांतिक तत्व-ज्ञान की चर्चा के कारण शब्द-चयन क्लिष्ट हो गया है, जो स्वाभाविक है।

जैनधर्म के मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुनिश्री ने विभिन्न धार्मिक एवं नैतिक विषयों पर जो दोहावली प्रस्तुत की हैं, उसे मानव की 'अन्तर्यात्रा' का मन्त्र विवरण कहा जा सकता है।

पाद-टिप्पणी के रूप में विभिन्न धर्मशास्त्रों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जिनसे मुनि श्री के कठोर परिश्रम और बहुश्रुत व्यक्तित्व की सूचना मिलती है। कुछ दोहों में जैन-आत्मानों के सदसर्ग भी आ गए हैं, जो सामान्य पाठकों के लिए कदाचित् अपरिचित होने के कारण महज-ग्राह्य नहीं हैं। फिर भी मुनि श्री की प्रस्तुत रचना अन्तर्जगत के यात्री के लिए एक विशाल राज-मार्ग उपलब्ध करती है, जिम पर चल कर वह भौतिक मायाजाल में हट कर जीवन-मुक्ति का अलौकिक आनन्द प्राप्त कर सकता है।

—उदय भानु हंस

राज्य-कवि-हरियाणा

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग

गवर्नमेंट कॉलेज, भिवानी।

लय संकेतिका

प्रस्तुत ग्रन्थ-गत सभी दोहे—निम्नांकित लयों तथा उनके ध्रुवपदों में गाये जा सकते हैं—

१. लय.—म्हारी रस सेलडियां“ . . .
यह 'मगल' बेला, अपने को दो पल-पल प्रतिबोध रे ।
दो दिन का खेला, छोड़ो आपस का वैर विरोध रे ॥
- २ लय —दुनिया राम नाम नहीं जाणै
देखो मानव भव का मेला, है यह दो दिन का ही खेला ।
दो झट आत्म-बोध शुभ बेला, जायेगा भव छोड़ अकेला ॥
- ३ लय.—मन्दिर में कोई ढूँढती फिरै
मगल बेला में साधना करो, अब दो आत्मा को प्रतिबोध ।
मगल बेला में भावना करो ॥
- ४ लय —म्हारा सत्गुरु करत बिहार
माधक ! आत्म-बोध है सार, इसे यदि तू अपनायेगा ।
तू अपनायेगा, साधना कर सुख पाएगा ॥
- ५ लय —बगीची निम्बुवा रो'
सुगुरु की सुन वाणी, दो निज-आत्मा को बोध ॥सु०॥
मत रखना वैर विरोध ॥मु०॥ कर लो निज मन का शोध ॥सु०॥
- ६ लय —छठ्योडा शिवशकर
जानी ज्ञान सुनाते जी, जानी ज्ञान सुनाते जी ।
आत्म-बोध देकर, जीवन को सुखी बनाते जी ॥
- ७ लय.—बाजी मत खेलो, मत खेलो
आत्मगुण अपनाओ, अपनाओ ।
निज कलिमल दूर हटाओ, आत्म० ॥
- ८ लय.—जीया बेकरार है
आत्मगुणों का खास है, करता रहे विकाश है ।
वही आदमी इस दुनिया में, लेता सुख की मास है ॥आत्म०॥

६ लयः—जीव रे तू शील'तणो कर संग'.....

नाथक दे आत्मा को बोध ।

हो न सके इसके बिना रे, दोषो का अवरोध ॥

१० लय —हरि गुण गायलै रे.....

बिना निज-बोध के रे, होगा नहीं-सुधार ।

हृदय को बोध के रे, काम-क्रोध को मार ॥

११ लय —कोरो काजलियो'

मानव भव पाया, दो अपने को बोध ॥मा०॥

करलो निज मन का बोध ॥मा०॥ त्यागो अब वैर विरोध ॥मा०॥

१२ लय —मैं चाकर थाको जी' ...

निज गुण अपनाओ जी, निज गुण अपनाओ जी ' निज गुण अपनाओ जी०

निज गुण अपनाओ मुख पाओ गुण की महिमा गावो,

जन्म-जन्म के मक्लेशो से झटपट पिण्ड छुडावो । निज०

१३ लय —हठीलाकान जी छल्लो मे नहीं छोडू' ....

टोह करते रहो जी प्रतिदिन आत्म-गुणो की,

मोह हरते रहो जी, मगति कर कर गुणीजनों की ॥

१४ लय —जय जय जय जिन जी ने नमू रे नमू' . . . .

अब परख-परख निज गुण वन्दे ।

गुण वन्दे ! परिहर फन्दे ! अब परख ॥

१५ लय —राख ना रमकडा .

देख ले तू देख ले निज गुणो को २ प्यारे भाई रे

खास खजाना तेरा है वह इसमे फरक न राई रे । देख ले तू' . . .

१६ लय —धीठा मे धीठ'

निज आत्म गुणो मे अब तो रमना चेतन

भव-भव के सारे मिट जायेगे क्रन्दन ।

रे ! मिट जायेगे क्रन्दन सारे प्रकटे फिर शिव स्यन्दन । निज०।

अनुक्रमणिका

१ निद्व-स्तुति	१	३० नि स्पृह	३०
२ परमात्मा	२	३१ म्यिग्ता	३१
३ आत्मा	३	३२ मोहत्याग	३२
४ आत्म-निद्वि	४	३३ ममता	३३
५ भेद	५	३४ महज-मुग्ध	३४
६ अन्तरआत्मा	६	३५ विपयसुख	३५
७ वहिरात्मा	७	३६ विपय-विरसता	३६
८ आराध्य	८	३७ भोग-विरति	३७
९ देवाधिदेव	९	३८ उद्बोधन	३८
१० मद्गुरु	१०	३९ तात्त्विक दृष्टि	३९
११ मद्गुरु-महिमा	११	४० धार्मिक	४०
१२ सन्त	१२	४१ धर्म	४१
१३ सन्त-महिमा	१३	४२ दया	४२
१४ सत्संगति	१४	४३ दयावान्	४३
१५ साधक	१५	४४ अहिंसा	४४
१६ माधना	१६	४५ सत्य	४५
१७ श्लाघा-त्याग	१७	४६ अचीर्यं	४६
१८ ध्येयनिष्ठा	१८	४७ ब्रह्मचर्यं	४७
१९ आत्मध्यान	१९	४८ अपरिग्रह	४८
२० ध्याता	२०	४९ रत्नत्रय	४९
२१ ध्यान हेतु	२१	५० सम्यग्-ज्ञान	५०
२२ ध्यान-सकल्प	२२	५१ सम्यग्-दर्शन	५१
२३ आत्म-दर्शन	२३	५२ सम्यग्-चारित्र	५२
२४ मन शुद्धि	२४	५३ तप	५३
२५ भेद-ज्ञान	२५	५४ मोक्ष	५४
२६ स्मर्तव्य	२६	५५ पुनर्जन्म	५५
२७ ज्ञान-मग्न	२७	५६ कर्म-विपाक	५६
२८ निर्ममत्व	२८	५७ कर्म-सिद्धि	५७
२९ साम्य	२९	५८ विशिष्ट प्रश्नोत्तर	५८

५६ जड	५६	६४ अणुव्रत	६४
६० दान	६०	६५ नीति (१)	६५
६१ भाग्य और उद्यम	६१	६६ नीति (२)	६६
६२ कालवाद	६२	६७ उच्चाचार	६७
६३ स्वभाववाद	६३	६८ कर्तव्य	६८
६४ कर्मवाद	६४	६९ मूल	६९
६५ पुनर्पार्थवाद	६५	१०० मानव-महान् (१)	१००
६६ नियतिवाद	६६	१०१ मानव-महान् (२)	१०१
६७ ममन्वयवाद	६७	१०२ आदर्श	१०२
६८ अनेकान्तवाद	६८	१०३ चार पुरुष	१०३
६९ नयवाद	६९	१०४ सप्त व्यसन	१०४
७० विवेकमूत्र	७०	१०५ मदिरा-त्याग	१०५
७१ आत्म-निरीक्षण	७१	१०६ दोष-दर्शन	१०६
७२ आत्म-चिन्तन	७२	१०७ अर्थ	१०७
७३ उन्नति	७३	१०८ व्यापारी	१०८
७४ गुण	७४	१०९ अधिकारी	१०९
७५ कपाय	७५	११० अध्यापक	११०
७६ राग	७६	१११ विद्यार्थी	१११
७७ द्वेष	७७	११२ प्रदर्शन	११२
७८ क्रोध	७८	११३ टेढ़ीखीर	११३
७९ मान	७९	११४ नदी नाव-मंयोग	११४
८० माया	८०	११५ क्या जीवन है आज ?	११५
८१ लोभ	८१	११६ एक पय दो काज	११६
८२ आशा	८२	११७ मन जाता है दूट	११७
८३ काम	८३	११८ अन्योक्तियाँ	११८
८४ विजय	८४	११९ स्फुट	११९
८५ लोभ-विजय	८५	१२० मृत्यु	१२०
८६ मान-विजय	८६	१२१ शोक	१२१
८७ क्रोध-विजय	८७	१२२ चिन्ता	१२२
८८ दम्भ-विजय	८८	१२३ प्रतिबोध	१२३
८९ इन्द्रिय-सयम	८९	१२४ उपदेश	१२४
९० इन्द्रिय-जय	९०	१२५ दुर्लभ	१२५
९१ मौन	९१	१२६ योग	१२६
९२ मैत्री का आयाम	९२	१२७ मन	१२७
९३ मह्अमित्व	९३	१२८ वचन	१२८

१२६	जरीर	१२६	२६	चण्डकौशिक	१६०
१३०	शौच	१३०	३०	भरन की निस्पृहता	१६०
१३१	वैचित्र्य	१३१	३१	अविचल वीर	१६१
१३२	विविध	१३२	३२	गौतम स्वामी	१६२
१३३	जय	१३३	३३	नर्तृहरि	१६३
१३४	प्रशस्ति	१३४	३४	दो चीटी	१६४
	परिशिष्ट कथाएँ—		३५	सुकुमाला	१६४
१	मीनपुत्र	१३७	३६	पुरुषोत्तम रथनेमि	१६५
२	रोहिण्य	१३८	३७	मणिरथ मदनरेखा	१६६
३	अनार्थी का अनुभव	१३९	३८	चौथीरानी	१६६
४	केगी और परदेशी	१४०	३९	ऊँट	१६७
५	विजय चोर और धन्नामेठ	१४२	४०	श्रमणोपामक	१६८
६	मुलमा	१४३	४१	ललितागकुमार	१६९
७	जिनरक्षित	१४४	४२	नेमिनाथ भगवान	१७०
८	साँप को नाप आलो	१४४	४३	क्रूरनेठ	१७१
९	नृपति उदायन	१४५	४४	अर्जुनमाली और सुदर्शन	१७१
१०	मेघकुमार	१४६	४५	राजा वसु	१७२
११	राजा और व्यासजी	१४६	४६	प्रभव चोर	१७३
१२	सच्चा नाघु	१४७	४७	मुमद्रा	१७४
१३	जटायु	१४८	४८	निन्नानवें का फेर	१७५
१४	अगुलीमाल	१४९	४९	सत्य शिव सुन्दरम्	१७५
१५	मुनि मैतार्य	१५०	५०	मूर्ख लकडहारा	१७६
१६	शैतान	१५०	५१	आषाढभूति	१७७
१७	न्यूटन की निरभिमानता	१५२	५२	सुकरात का शिष्य	१७८
१८	केशवकुमार	१५२	५३	अगुलीतोड	१७९
१९	संगम	१५३	५४	शाक्य भद्रिय राजा	१७९
२०	मोहजीत	१५४	५५	राम का रोप	१८०
२१	चुलनीपिता	१५५	५६	खाती और उसका पुत्र	१८१
२२	डलापुत्र	१५५	५७	स्कदक मुनि	१८२
२३	जयाचार्य	१५६	५८	घन्ना अणगार	१८२
२४	वगुला	१५७	५९	मम्मण सेठ	१८३
२५	योगी और सिकन्दर	१५७	६०	श्रेयासकुमार	१८४
२६	विलीने से साँप	१५८	६१	वनिया और बादशाह की दाढी	१८४
२७	निठल्ली लडकी	१५८	६२	दो अण्डे	१८५
२८	नमि राजर्षि	१५९			

६३ मत्त और विच्छू	१८६	६६ आनन्द श्यामा	२१८
६४ श्रेणिक का नरक गमन	१८६	१०० दशार्णभद्र	२१६
६५ कायर तस्कर	१८७	१०१ मती नुन्दरी	२२०
६६ महालपुत्र	१८७	१०२ स्थूलिभद्र का आदर्श	२२१
६७ वस्त्र	१८६	१०३ बन्दर और कौआ	२२३
६८ न्कन्दक मन्यामी	१६०	१०४ ललितकुमार	२२४
६९ हाथी और अघे	१६१	१०५ द्वारिका का दहन	२२४
७० चित्रकी मत्कथा	१६२	१०६ परदोषदर्शी	२२६
७१ बाहुवली	१६२	१०७ भाई के प्रति बहिन का स्नेह	२२६
७२ जीवित कौन ?	१६३	१०८ श्रीमद् राजनन्द	२२७
७३ चित्रकार का पुत्र	१६५	१०९ कृष्ण और नारद	२२८
७४ मुरली के तीन गुण	१६५	११० हम और उल्लू	२३०
७५ मधु की एक बूँद	१६६	१११ ज्ञान का अह	२३०
७६ आर्द्र कुमार	१६७	११२ बाहर काम अन्दर राम	२३१
७७ अभीचकुमार	१६८	११३ जम्बूस्वामी	२३२
७८ क्रोध चण्डाल	१६८	११४ क्षुल्लक मुनि	२३३
७९ दंतिल	१६९	११५ लोहवणिक	२३४
८० महाबल	२०१	११६ नन्दीसेन	२३५
८१ परिग्रहोऽनर्थमूलकारणम्	२०२	११७ कुण्डरीक	२३५
८२ रक कौन ?	२०२	११८ मेठ की कलम	२३६
८३ रूपीराय	२०३	११९ भले जीओ, भले मरो	२३६
८४ मणिशेखर	२०४	१२० मरणोत्सुका वृद्धा	२३७
८५ कपिल ब्राह्मण	२०५	१२१ थावच्चा-मुत	२३८
८६ विनीत-अविनीत शिष्य	२०६	१२२ जिनदत्त	२३८
८७ कूरगडुक मुनि	२०८	१२३ प्रतिबोध	२४०
८८ दम्भ का घडा	२०९	१२४ परोपदेशे पाण्डित्य	२४१
८९ कालिदाम-विद्योत्तमा	२१०	१२५ चक्रवर्ती का भोजन	२४२
९० दो कछुए	२११	१२६ भूखा नाई	२४३
९१ नवने मीठी चुप	२१२	१२७ प्रसन्नचन्द्र राजपि	२४४
९२ कब्रिस्तान	२१२	१२८ वज्रा	२४५
९३ सैनिक टुकड़ी	२१३	१२९ चक्री सनत्कुमार	२४५
९४ मुलस	२१४	१३० तुम्बी और स्नान	२४६
९५ एक दिन का राज्य	२१४	१३१ विजय-विजया	२४७
९६ कर भला होगा भला	२१६	१३२ मर्म-प्रकाश ने परिवार-नाश	२४८
९७ हरिकेशी-मुनि	२१७	१३३ चार बहुए (जय)	२४९
९८ राजपुरोहित	२१७		

१ : सिद्ध-स्तुति

ऐं ॐ सहजानन्दमय, चिन्मय चिरस्मरणीय ।
 सिद्ध शुद्धतम स्वर्णसम, सिद्ध-गिला स्थानीय ॥१॥
 कर्म-जाल से मुक्त^१ है, अष्ट गुणो से युक्त ।
 विप्रमुक्त नित द्वन्द्व से,^२ गमनागमन वियुक्त ॥२॥
 अविकल दर्शन-ज्ञान युत, आत्मिक-शक्ति अनन्त ।
 अन्तराय-विरहित सतत, आत्म-लीन अत्यन्त ॥३॥
 अक्षय, अविचल, अरुज,^३ अज; अजर, अमर, अविकार ।
 अरुह, अंठल, अवगाहना, अमित अबाध उदार ॥४॥
 तिक्त न कटु न कपाय है, गन्ध न स्पर्श न रूप^४ ।
 दीर्घ न ह्रस्व न वृत्त है, सिद्ध स्वरूप अनूप ॥५॥
 निर्विकल्प निष्कम्प नित, निराकार निःसङ्ग ।
 निष्कल्मष निरुपाधिमय, निष्क्रिय निःस्व निरङ्ग ॥६॥
 भगवन् । तेरी है दगा, उपमातीत^५ पुनीत ।
 वाणी कैसे स्तुति करे, तू है गव्दातीत^६ ॥७॥
 वचन-अगोचर सहज मुख, अनुपम अनुभव-गम्य ।
 भील बतल सकता नहीं, पुर की बात मुरम्य* ॥८॥
 परमेस्वर परिपूर्ण प्रभु, परम शुद्ध-चिद्रूप ।
 सिद्ध-स्तुति-कर्ता वने, 'मुनिगणेश' तद्रूप ॥९॥

- १ कम्ममलविष्यमुक्को उद्ध लोसस अन्तमधिगता ।
 सो मच्चणाणदरिसी लहदि सुहमणिदियमणत ॥५८॥ (पचरत्नसार)
 २ अज्ञेपद्वन्द्वोपरम (मूत्र० वृत्ति १।१।३।१४—समस्त द्वन्द्वो से विमुक्त ।
 ३ (क) वीतरागजन्मादर्शनात् । (न्या० द० ३, १, २४)

—वीतराग का पुनर्जन्म नहीं होता ।

- (ख) अपुणरावित्ति सिद्धिगड नामधेयठाण । - श्र० नू० ३६३
 (ग) यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तद् धाम परम मम ।—गीता १५, ६
 ४ से न सद्दे न ह्वे न गधे न रमे न फामे (आचा० १, ५, ६, (१७१-१७२)
 ५ अडल सुह सपत्ता, उवमा जस्म णत्थि उ । (उत्त० सू० ३६, ६६)
 ६ मव्वेसरा नियट्टन्ति, तक्का जत्थ न विज्जई, मई तत्थ न गाहिया
 (आचा० १, ५, ६, १७१, १७२)

—जो शब्दों की पहुँच, तर्कों की दौड और कल्पनाओं की उडान से परे हैं ।

*—दोहों में उल्लिखित कथाएँ परिशिष्ट में देखें ।

२ : परमात्मा

मङ्गलमय चिन्मय अभय, जगन्नाथ जग-बन्धु^१ ।
 वीतराग^२ त्रिभुवन—तिलक, परमात्मा गुण-सिन्धु ॥१॥
 परमात्मा के भेद दो, सह-शरीर, अशरीर ।
 शरणागत को शीघ्रतर, दिखलाते भव-तीर ॥२॥
 परमात्मा सशरीर जो, तीर्थकर भगवान् ।
 चार कर्म से मुक्त प्रभु, दर्शन—ज्ञान-निधान ॥३॥
 दिव्य देशना धर्म की, देते श्री जिन-राज ।
 चार तीर्थ की स्थापना, करते त्रिभुवन-ताज ॥४॥
 सिद्ध अतनु परमेश जो, सब दुखो से मुक्त ।
 जन्म-मरण से रहित है, अष्टगुणो से युक्त ॥५॥
 स्थित रहते है लोक के, अग्रभाग मे नित्य ।
 सहजानन्द-स्वरूप का, उदित जहाँ आदित्य ॥६॥
 हुए और होंगे पुन, ईश्वर जीव अनन्त ।
 फिर भी अन्त न विश्व का, जीव अनन्तानन्त ॥७॥
 वीतराग—उपदेश से, प्राप्त करो भव-छोर ।
 वीर वचन से तर गया, रोहिण्य सा चोर ॥८॥
 परमात्मा आराध्य है, वहिरात्मा है हेय ।
 साधक अन्तर-दृष्टि है, 'मुनिगणेश' सब ज्ञेय ॥९॥

-
- १ (क) जगणाहो, जगबन्धू जयई जगप्पियामहो भयव—नंदी सू० १
 —भगवान् जगत् के नाथ, जगत् के बन्धु और जगत् के पितामह हैं ।
 (ख) सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानाम् ।—गीता ५, २६
 —परमात्मा सर्वलोक के महेश्वर और भूतमात्र के सुहृद्-बन्धु है ।
 (ग) न तत्समोऽस्त्यभ्याधिक कुतोऽन्य ।—गीता ११, ४३
 —आप जैसा दूसरा कोई नहीं है । तब आपसे अधिक की तो बात ही क्या ?
- २ भग्वारागो भग्वदोत्तो, भग्वमोहो अनासवो ।
 भगवास्त पापका धम्मा, भगवा तेन वुच्चति ॥ —(विशुद्धि मग्गो ७, ५६)
 —जिसका राग भग्न है, द्वेष भग्न है, मोह भग्न है, किं बहुना, जिसके सभी
 पाप-धर्म भग्न हो गए हैं, इसलिए वह भगवान् कहा जाता है ।

३ : आत्मा

आत्मा ज्ञान-स्वरूप है, निज शरीर परिमाण ।
 विविध प्रमाण-प्रसिद्ध जो, परिणामी गुणवान् ॥१॥
 हर शरीर मे भिन्न है, ज्ञाता रूपातीत ।
 कर्ता, भोक्ता, कर्म-वद्ध, संसारी दुःख-भीत^१ ॥२॥
 दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य तथा उपयोग ।
 ये लक्षण है जीव के, इनका हो न वियोग^२ ॥३॥
 असख्यात हर जीव के, है अविभाज्य प्रदेश ।
 जो कि अद्वैद्य, अभेद्य है, तथा अदाह्य अशेष^३ ॥४॥
 विद्यमान रहते सदा, जीव रूप मे जीव ।
 होते नहीं त्रिकाल मे, जीव कभी निर्जीव^४ ॥५॥
 होता है अस्तित्व मे, परिणत नित अस्तित्व ।
 नास्ति-भाव नास्तित्व मे, यह अवाध्य है तत्त्व^५ ॥६॥
 है सख्या की दृष्टि से, जग मे जीव अनन्त ।
 सकल लोक मे व्याप्त है, जिनका आदि न अन्त^६ ॥७॥
 मुख-दुःख का कर्ता स्वय, है आत्मा निश्चक ।
 मुनि अनार्थी का यहाँ, है अनुभव अकलक ॥८॥
 “मुनिगणेश” ऐसा नहीं, जग मे कोई स्थान ।
 जहाँ नहीं इस जीव ने, अपने छोड़े प्राण^७ ॥९॥

१ प्रमाना प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा चैतन्यस्वरूप परिणामी कर्ता साक्षाद् भोक्ता स्वदेह परिमाण प्रतिक्षेत्र भिन्न पौद्गलिकादृष्टवाश्चायम् ।

—प्रमाणनय तत्त्व० १।५५।५६

२ नाण च दमण चैव, चरित्त च तवो तथा ।

वीरियं उवओगो ष, एय जीवस्स लक्खण

—उत्तरा० २८।११

३ से न छिज्जई न भिज्जई न डज्जई न हम्मइ कचण सब्वलोए । —आ० १।३।३

४ ण एव भूय वा भव्व वा भविस्सई वा ज जीवा अजीवा भविस्सन्ति, अजीवा वा जीवा भविस्सन्ति

—ठाणाङ्ग १०।१।६३।१

५ से णूण भन्ते । अत्थित अत्थिते परिणमई, नत्थित नत्थिते परिणमई ? हुत्ता गोयमा । जाव परिणमई ।

—भगवती १।३।३२

६ दव्वओण जीवत्थिकाए अणताइं जीवदव्वाड

—भग० २।१०।११७

७ नत्थि केई परमाणुपोग्गलमेते वि पएसे जत्थ ण अय जीवे न जाये वा न मए वा वि ।

—भग० १।२।७

४ : आत्म-सिद्धि

जीव शब्द से जीव की, हो जाती है सिद्धि ।
 विना वाच्य वाचक नहीं, यह सर्वत्र प्रसिद्धि ॥१॥
 “मैं हूँ” मानव मात्र को, होता यह विश्वास ।
 किन्तु कभी क्या “मैं नहीं”, होता यह आभास^१ ॥२॥
 सुख-दुःख की अनुभूति का, होता है जो ज्ञान ।
 गुण आत्मा का यह अटल, आत्मा है गुणवान्^२ ॥३॥
 “आत्मा” है अथवा नहीं, सग्य का उत्थान ।
 होता है यह जीव मे, जड तो है वेभान ॥४॥
 जीव और जड वस्तु मे, है अत्यन्ताभाव ।
 जड से हो सकता नहीं, चेतन का उद्भाव ॥५॥
 जीव न हो तो क्या वने, उसका कभी निषेध ।
 निश्चय होता वह सदा, जिसका हो प्रतिषेध ॥६॥
 निज-निज विषयो का करे, सभी इन्द्रियाँ ज्ञान ।
 हो न सके आत्मा विना, जोड़-रूप विज्ञान^३ ॥७॥
 आत्म-सिद्धि निश्चक है, जिसके विविध प्रमाण ।
 केगी ने करवा दिया, परदेशी को ज्ञान ॥८॥
 अवगाहन गुण से करे, “मुनिगणेश” नभ-ज्ञान ।
 चेतन गुण से कर सके, आत्मा का विज्ञान ॥९॥

-
- १ जो अहंकारी, भणित अप्पलक्खणं —आचा० चूर्णी १।१।१
 —यह जो अन्दर मे ‘अह’ की ‘मैं’ की चेतना है यह आत्मा का लक्षण है ।
- २ अह दुःखी सुखी चाहमित्येष प्रत्यय स्फुटम् ।
 प्राणिना जायतेऽध्यक्षो निर्वाघोनात्मना विना । —अमित० श्रा०
 —मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, ऐसे जीवो को वाघा रहित प्रत्यक्ष प्रतीति होती है वह आत्मा विना किन्मे होगी ?
- ३ ण अण्णमुणिय मुणइ अण्णो (सूत्र १) इन्द्रियाँ प्रत्येक भूत स्वरूप है ।
 —चार्वाक के मत मे दूसरा द्रष्टा न होने के कारण वे ही द्रष्टा हैं । वे इन्द्रियाँ प्रत्येक अपने-अपने विषय को ही ग्रहण करती हैं । दूसरी इन्द्रियों के विषय को दूसरी इन्द्रिय ग्रहण नहीं करती है । इसलिए अन्य इन्द्रियों द्वारा ज्ञात उस अर्थ को अन्य इन्द्रियाँ नहीं जान सकती हैं ऐसी दशा मे “मैंने पाँच ही विषय जाने” यह सम्मेलनात्मक ज्ञान चार्वाक के मत मे नहीं हो सकता ।

५ : भेद

द्रष्टा-दृश्य-विभेद से, आत्मा देह न एक^१ ।
 दृश्य मूर्त्त यह देह है, आत्मा द्रष्टा देख^२ ॥१॥
 जड, चेतन के भेद से, आत्मा-देह न एक ।
 नश्वर जड, यह देह है, आत्मा चेतन देख ॥२॥
 भोक्ता-भोग्य-विभेद से, आत्मा-देह न एक ।
 भोक्ता आत्मा कर्म-युत, देह भोग्य है देख ॥३॥
 ज्ञाता-ज्ञेय-विभेद से, आत्मा देह न एक ।
 आत्मा ज्ञाता है सदा, देह ज्ञेय है देख ॥४॥
 रक्षक रक्ष्य-विभेद से, आत्मा देह न एक ।
 रक्षक रक्ष्य-शरीर का, आत्मा ही है देख ॥५॥
 उत्पादक-उत्पाद्य से, आत्मा तन मे भेद ।
 तन-उत्पादक जीव है, तन उत्पाद्य सुवेद ॥६॥
 अशन-ग्रहण परिणमन नित, और विसर्जन कार्य ।
 जीव और निर्जीव मे, अन्तर इनसे आर्य ॥७॥
 आत्मा तन से भिन्न है, वतलाता सिद्धान्त^३ ।
 विजय चोर अरु धन्य का, है सुन्दर दृष्टान्त ॥८॥
 उत्पादन समकक्ष का, निद्रा, श्रम, विश्राम ।
 “मुनिगणेश” जड-जीव मे, इनसे भेद प्रकाम^४ ॥९॥

- १ अन्नो जीवो, अन्न सरीर —सूत्रकृताग २।१।६
 —आत्मा और है शरीर और है ।
- २ (क) अर्णदियगुण जीव, दुन्नेय मसचक्खुणा —दशवै० नि० भा० ३४
 चर्म चक्षुओ से देख पाना कठिन है क्योंकि आत्मा के गुण अनिन्द्रिय-
 —अमूर्त्त है ।
- (ख) अप्पाण विणु णाण णाण, विणु अप्पगो न सदेहो —नियम० १७१
 —यह निश्चित सिद्धान्त है कि आत्मा के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के
 बिना आत्मा नहीं ।
- ३ देहोऽहमिति सकल्पो महत्ससार उच्यते । —तेजोविन्दूपनिषद् ५।६
 —मैं देह हूँ यह सकल्प ही सबसे बड़ा ससार है ।
- ४ ईच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनोलिगम् । —न्यायदर्शन १।१।१०
 —ईच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ज्ञान—ये आत्मा के ज्ञापक लिग (लक्षण) हैं ।

६ : अन्तर-आत्मा

अन्तर-आत्मा,^१ आत्म-रत्न, निस्पृह विषय-विरक्त ।
पाप-भीरु, पावन हृदय, समता में अनुरक्त ॥१॥
सद्गुरु के सयोग से, समझे आत्म-स्वरूप ।
अन्तर द्रष्टा बन तजे, विषय-विकार, विरूप ॥२॥
समझे सम्यग्-ज्ञान से, चेतन-तन में भेद ।
आत्मा है तलवार सम, देह म्यान-सम वेद^२ ॥३॥
'मैं' काला गोरा नहीं, 'मैं' न कभी कृष्ण-स्थूल ।
ये जड के पर्याय है, चेतन से प्रतिकूल ॥४॥
घटता बढ़ता 'मैं' सदा, यो समझे अनजान ।
घटे, बढ़े वह "मैं" नहीं, यह है सम्यग्-ज्ञान^३ ॥५॥
"मैं" न मरूँ, जनमू कभी, होऊँ वृद्ध न बाल ।
जन्म-मरण है देह का, "मैं" तो अमर त्रिकाल ॥६॥
अन्तर-आत्मा समझता, सबको आत्म-समान ।
करता रहता वह सदा, समतामृत का पान ॥७॥
अन्तर-दृष्टा के लिए, चमत्कार वेकार ।
अम्बड़ चलित न कर सका, सुलसा दृष्टि उदार ॥८॥
भव में करता है भ्रमण, मिथ्या-मत में लीन ।
"मुनिगणेश" शिव साधता, अन्तर दृष्टि प्रवीण ॥९॥

१ वहिरात्मा शरीरादी, जातात्मभ्रान्तिरान्तर ।
चित्तदोषात्म-विभ्रान्ति, परमात्माऽतिनिर्मल ॥५॥

मूल ससारदुःखस्य, देह एवात्मधीस्तत ।

त्यक्त्वेना प्रविशेदन्तर्वहिरन्यापृतेन्द्रिय* ॥२५॥

—समाधिगतक

२ आत्मनो देहतोऽन्यत्व, चिन्तनीय मनीषिणा ।

शरीरभारमोक्षाय सायकस्येव कोणत ॥७६॥

—अमित० श्रावकाचार

३ न यम्य हानितो हानिर्न वृद्धिर्वृद्धितो भवेत् ।

जीवस्य सह देहेन, तनैकत्व कुतस्तनम् ॥८३॥

—अमित० श्रा०

बहिरन्त परञ्चेति, त्रिधाऽत्मा सर्वदेहिषु ।

उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद्विस्त्यजेत् ॥४॥

—समाधि श०

७ : बहिरात्मा

हिसा-नंदित मूढमति, बाह्यदशा मे लीन ।
 बहिरात्मा है व्यक्ति वह, अन्तर ज्ञान-विहीन^१ ॥१॥
 पर को अपना समझता, पर मे लुब्ध महान् ।
 आत्मबुद्धि जड देह मे, भूला अपना भान^२ ॥२॥
 मान रहा 'मैं' स्थूल हूँ, कृश हूँ व्याम स्वरूप^३ ।
 "मैं" ब्राह्मण, चण्डाल हूँ, नर नारी तद्रूप ॥३॥
 मेरा घर, परिवार यह, मेरा है धन-माल ।
 मेरी माँ मेरी वधू, मेरा राज्य विगल ॥४॥
 मेरी जाति महान् है, मेरा जग मे नाम ।
 बहुत बडा "मैं" आदमी, सब जन का विश्राम ॥५॥
 "मैं" बालक, "मैं" वृद्ध हूँ, "मैं" हूँ सुन्दर काय ।
 मान रहा है मूढ नर, पर को निजपर्याय^४ ॥६॥
 विषयो मे सुख मानता, पर-पदार्थ मे लीन ।
 आर्त्त-ध्यान मे रत सतत, अध-चय करता दीन ॥७॥
 बाह्य प्रलोभन देखकर, जिसका विचलित ध्यान ।
 जिन-रक्षित की भाँति वह, पाता दुख महान् ॥८॥
 बहिरात्मा नर देखता, जग मे दुःख अपार ।
 अन्तर-दृष्टि विना नही, "मुनिगणेश" भव-पार ॥९॥

१ बहिरात्मेन्द्रिय-द्वारैरात्मज्ञानपराड्मुख ।

स्फुरित स्वात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवस्यति ॥७॥

—समाधि श०

—आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, इम ज्ञान से शून्य इन्द्रियो के द्वारा विषयो के ग्रहण मे व्यापार करता हुआ बहिरात्मा जड शरीर को आत्मा के रूप मे मानता है ।

२ देहेष्वात्मधिया जाता पुत्र-भार्यादिकल्पना ।

सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हत जगत् ॥१४॥

३ श्यामोगौरः कृशः स्थूल काणः कुण्ठोऽबलोवली ।

वनितापुरुष पढो विरूपो रूपवानहम् ॥

—अमित श्रा० १५।५६

४ बालकोऽहं कुमारोऽहं तरुणोऽहमहं जरी ।

एता देहपरिणाम जनिता सन्ति कल्पना ॥

—अमित श्रा० १५।६३

द : आराध्य

निज-आत्मा निज-देव है, निज आत्मा गुरु तात ।
 निज-आत्मा निज-धर्म है, यह निश्चय की बात ॥१॥
 जो ईश्वर वह "मैं" स्वय, जो "मैं" वह परमेश ॥
 "मैं" आराध्य अत स्वय, यहाँ न मंग्य लेव ॥२॥
 मेरे परमाराध्य है, सहजानन्द-स्वरूप ।
 कलूँ भव्य आराधना, वन जाऊँ तद्रूप ॥३॥
 देव परम आराध्य है, जो हूँ वीन-विकार ।
 राम, बुद्ध, हरि, वीर हो, वन्दन गत-गत वार ॥४॥
 समाराध्य हैं मुगुरु जो, पञ्च महाव्रत युक्त ।
 समता मे रमते सदा, मोह राग से मुक्त ॥५॥
 धर्म वही आराध्य है, जो कपाय से दूर ।
 आत्मा को पावन करे, समता से भ्रूपूर ॥६॥
 रख पाऊँ आराध्य पर, मन मे दृढ विष्वास ।
 सफल साधना कर सकूँ, पाऊँ परम प्रकाश ॥७॥
 रखकर निज आराध्य पर, दृढ विष्वास नितान्त ।
 शिष्य हुआ है स्वस्थ जट, गिनकर अहि के दाँत ॥८॥
 दर्शन, ज्ञान, चरित्र है, जिसके माधन तीन ।
 "मुनिगणेश" उस साध्य को, पाऊँ वन तल्लीन ॥९॥

- १ (क) य परमात्मा स एवाह, योह स परमस्तत ।
 अहमेव मयाराध्य, नान्य कश्चिदिति स्थिति ॥ —समाधि-शतक-३१
 —जो परमात्मा है, वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह परमात्मा है । इसलिए मैं ही अपना आराध्य हूँ ।
- (ख) अप्पा सो परमप्पा ।—आत्मा ही परमात्मा है । —प्रज्ञा० सू०
- (ग) जैन धर्म प्रत्येक मामान्य आत्मा को साधना द्वारा परमात्मा बनने का मार्ग बताता है । —जार्ज वर्नर्डिशा (कल्याण मा० ४०६)
- २ भववीजाकुर-जनना, रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ।
 ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै —आचार्य हेमचन्द्र
- ३ नाण च दसण चैव, चरित्त च तवो तथा ।
 एस मग्गो त्ति पन्नतो जिणोहि वरदसिहि । —उत्त० २८२

ई : देवाधिदेव

देवो के अधिदेव है, वीतराग भगवान् ।
 ध्याता जिनका ध्यान कर, पाता पद निर्वाण^१ ॥१॥
 जान रहे सब लोक के, तीन काल के भाव ।
 अप्रतिहत वर-ज्ञान है, निर्मल आत्म-स्वभाव ॥२॥
 सद्दर्शन सयुक्त प्रभु, क्षायिक वर-चारित्र ।
 आत्मिक गति अनन्त है, स्फटिक-समान पवित्र ॥३॥
 वर अतिशय चौतीस है, वाणी-गुण पैतीस ।
 लक्षण एक हजार युत, अष्टाधिक जगदीश ॥४॥
 भूतल के भूषण अमल, निर्मल शारद चन्द ।
 अष्टादश दूषण रहित, आत्मानन्द अमन्द ॥५॥
 तीर्थकर त्रिभुवन-तिलक, परम तितिक्षावान्^२ ।
 त्रिभुवन-तारक तीर्थपति, त्रिभुवन-गुरु गुण-खान ॥६॥
 अज्ञानी इस विश्व मे, बाँध रहे हैं कर्म ।
 बिना देव अरिहन्त के, कौन बताये धर्म ॥७॥
 निष्कारण ही तारते, भक्तो को भगवान् ।
 नृपति उदायन के लिए, संकट सहे महान् ॥८॥
 "मुनिगणेश" अरिहन्त प्रभु, करके धर्म-प्रकाश^३ ।
 चतुर चिकित्सक-सम करे, कर्म रोग का नाश ॥९॥

१ निम्नमो निरहकारो वीयरानो अणासवो ।

सपत्तो केवल नाण मामय परिणिव्वुए ॥

—उत्त० ३५-२१

२ (क) धणघाई कम्मरहिया केवलणाणाई परमगुणसहिया ।

चोतिसयदिसअजुत्ता अरिहन्ता एरिमा होति ॥ पचरत्नसार—२०५

(ख) खमामूरा अरिहन्ता । (अहंत् क्षमा-वीर (अद्भुत क्षमाशील होते हैं)

—स्था० सू० ४१४

क्षमा शोभती उस भुजग को जिसके पास गरल हो ।

उसको क्या जो दन्तहीन, विपरहित विनीत सरल हो ॥ —दिनकर कुरुक्षेत्र

३ जियकोहमाणमाया जियलोहा तेण ते जिणा हृति ।

अरिणो हन्ता, रय हन्ता, अरिहन्ता तेण वुच्चति ॥ —आव० नि० १०८३

—क्रोध, मान, माया और लोभ को विजय कर लेने के कारण 'जिन' कहलाते हैं ।

कर्मरूपी शत्रुओं का तथा कर्मरूप रज का हनन-नाश करने के कारण अरिहन्त कहे जाते हैं ।

१० : सद्गुरु

पाँच महाव्रत पालते, आत्मार्थी अनगार ।
 वतलाते पय मोक्ष का, गुरु गुणवान् उदार ॥१॥
 पाँच समिति के समितनित, तीन गुप्ति से गुप्त^१ ।
 गान्त, दान्त, अध्यात्म-रत, विषय-विकार विलुप्त ॥२॥
 भेद-भाव रखते नहीं, सबके प्रति सम-भाव ।
 ज्ञान-ध्यान मे लीन नित, पर मे नहीं लगाव ॥३॥
 लेते मधुकर-वृत्ति से, भिक्षा त्रिकरण-बुद्ध ।
 सग्रह कुछ करते नहीं, होते कभी न क्रुद्ध ॥४॥
 उदासीन जग से सदा, नि स्पृह गुण-भण्डार ।
 शाप और वरदान का, कभी न ढोते भार ॥५॥
 चाहे कोई स्तुति करे, चाहे निन्दावाद ।
 सुख हो चाहे दुख हो, किन्तु न हर्ष-विपाद^२ ॥६॥
 पाप-भीरु पावन हृदय, स्फटिक समान चरित्र ।
 सयम मे रमते सदा, सकल विश्व के मित्र ॥७॥
 जीवन-रथ की साँप दो, गुरु के हाथ लगाम ।
 सत मेघ स्थिर हो गया, वीर वचन अभिराम ॥८॥
 कण्टसहन करके स्वयं, करते पर-उपकार ।
 "मुनिगणेश" सद्भाग्य से, मिलते गुरु अविकार ॥९॥

१ (क) मण-त्रय-काय-मुसवडे जे स भिक्खू । —द० सू० १०।७

(ख) कायेन सवुता घीरा अथो वाचाय सवुता ।
 मनसा सवुता घीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥ —घ० प० १७।१४
 —कायिक, वाचिक और मानसिक चञ्चलताओ से जो परे हैं, वही घीर है ।

(ग) शुभाशुभाभ्या मार्गाभ्या, वहन्ती वासना-सरित् ।
 पौरुषेण प्रयत्नेन, योजनीया शुभे पथि ॥
 —यो० वा० मुमुक्षुप्रकरण ६।१०

शुभ और अशुभ मार्ग से वह रही वासना रूपी नदी को अपने पुरुषार्थ के द्वारा हटाकर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए ।

२ सम. शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु सम सङ्गविर्जितः ॥

—गीता १२।१८

बन्तर यात्रा

११ : सद्गुरु-महिमा

पतितो को पावन करे, वह भगवान समान ।
 करो भक्ति गुरुदेव की, तज कर मन अभिमान^१ ॥१॥
 क्रोध, क्रोध करके गया, रहा नहीं क्षण एक ।
 जब सद्गुरु ने हृदय मे, विकसित किया विवेक ॥२॥
 हुआ हृदय मे ज्ञान जब, सद्गुरु के सयोग ।
 जानलिया जग स्वप्नवत्, और भोग सहरोग ॥३॥
 दुष्ट-पुरुष का सग कर, भटक रहा अनजान ।
 सद्गुरु मिल जाता अगर, वन जाता भगवान् ॥४॥
 ज्ञानी गुरु ने जब दिया, करुणा करके ज्ञान ।
 भव्य प्राणियों को हुआ, निजस्वरूप का भान ॥५॥
 अन्तर की आँखे खुले, होता हृदय-प्रकाश ।
 अज्ञानी-ज्ञानी बने, रह कर गुरु के पास^२ ॥६॥
 सद्गुरु माता, है पिता, सद्गुरु सच्चे मित्र ।
 विना सुगुरु के कौन जो, जीवन करे पवित्र ॥७॥
 काट सके वन्धन वही, जो गुरु स्वय अवद्ध ।
 नारद ने नृप से कहा, व्यास लोभ से बद्ध ॥८॥
 सफल साधना हो सके, सद्गुरु के आधार ।
 "मुनिगणेश" नौका विना, कहाँ जलधि का पार ॥९॥

१ (क) तद्दृष्टीए तम्मुत्तीए तप्पुरवकारे तस्सन्ती तन्निवेशणे ।

—आचा० सू० १, ५, ४

—शिष्य गुरु की दृष्टि से चले, उनकी निस्सगता का अनुसरण करे, उन्हें आगे रखे, उनमें पूर्ण श्रद्धा रखे, उनके पास रहे ।

(ख) मन्मना भव मद् भक्तो मद्याजी मा नमस्कुह ।

मामेवैष्यति सत्य ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ —गीता १८।६५

—मुझ से लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर ऐसा करता हुआ तू मुझे ही प्राप्त करेगा । यह मेरी प्रतिज्ञा है ।

२ अज्ञानतिमिरान्धाना, ज्ञानाञ्जन-शलाकया ।

नेत्रमुन्मीलित येन, तस्मै श्रीगुरवे नम ॥

१२ : संत

कष्ट न अपना देखते, करते पर-अपकार ।
 मित्र सकल ससार के, निस्पृह सन्त उदार ॥१॥

वदन शान्ति का सदन है, सदय हृदय अविकार^१ ।
 तत्पर पर-उपकार मे, सकल विश्व परिवार ॥२॥

मिले निमित्त विकार के, फिर भी मन अविकार ।
 उन सन्तो के चरण से, पावन है ससार ॥३॥

सत्य, अहिंसा, नम्रता, समता, क्षमा, महान् ।
 सन्तो मे होते सहज, ये सद्गुण अम्लान ॥४॥

रोगादिक की वृद्धि से, खिन्न न सन्त सुधीर ।
 निर्भय नौकास्थित पुरुष, भले बड़े नद-नीर ॥५॥

पर को दुख देते नहीं, सहते कष्ट सहर्ष ।
 आत्म-तुल्य सब जीव है, यह जीवन आदर्श ॥६॥

रहते जल मे कमल सम, जग मे सन्त अलीन^२ ।
 शान्ति-सिन्धु जग-बन्धुवर, आत्म-ध्यान मे लीन ॥७॥

जो न किसी मे देखते, किसी दशा मे दोष ।
 कहा बुद्ध ने है वही, साधु पुरुष निर्दोष ॥८॥

अत्युत्तम हैं, सन्त वे, निर्विकार नि-स्नेह ।
 आत्मा मे करते रमण, "मुनिगणेश" गुण-भोह ॥९॥

१ विकारहेतौ सत्ति विक्रियन्ते ।

येषा न चेतासि त एव धीरा ॥

—कु० स० १, ५६

(सुख-दुःख आदि के कारण) विकार उत्पन्न होने की स्थितियों मे भी, जिनके मन मे विकार नहीं आता, वे ही धीर पुरुष हैं ।

२ (क) जहा पौम जले जाय नोवलिप्पइ वारिणा ।

—उत्त० सू० २५-२६

—साधक को जल मे कमल की तरह ससार मे निर्लेप रहना चाहिए ।

(ख) नो लिम्पति लोकेन तोयेन पदुमं यथा

—थेरगाथा ७०४

—विद्वान् पानी मे कमल की तरह लोक मे लिप्त नहीं होता ।

(ग) पद्मपत्तमिवाभ्रमा ।

—गीता ५।१०

—साधक पानी मे कमल की तरह ससार मे निर्लिप्त रहे ।

१३ : संत-महिमा

राग-भावना से नहीं, रञ्जित होते सन्त ।
 रग न चढता शख पर, उज्ज्वल नित अत्यन्त ॥१॥
 जैसे जल मे कमल-दल, रहता है निर्लिप्त ।
 वैसे विपयो मे कभी, सन्त न होते लिप्त^१ ॥२॥
 जैसे भाजन कांस्य का, रहता जल से मुक्त ।
 वैसे जग मे सन्त-जन, रहते स्नेह-वियुक्त ॥३॥
 जैसे दिनकर तेज से, होता है अति दीप्त ।
 वैसे तप के तेज से, ऋषि रहते उद्दीप्त ॥४॥
 समता से सकट सदा, सहते सन्त सहर्ष ।
 अचला अचल-स्वभाव से, सहन करे सब स्पर्श^२ ॥५॥
 मुर-गिरि सम रहते सदा, निञ्चल सन्त नितान्त^३ ।
 खिन्न न होते है कभी, सकट मे भी शान्त ॥६॥
 नभ मे शारद-चन्द्रमा, सहज सौम्य आकार ।
 जग मे आत्मानन्द-रत, सन्त शान्त साकार ॥७॥
 मुनि के चरण-स्पर्श से, मिट जाते सब रोग ।
 पक्षी-गीघ जटायु जो, बना सुरूप निरोग ॥८॥
 शारद-जल सम अमलतम, है आचार-विचार^४ ।
 "मुनिगणेश" वे सन्त-गण, भूतल के शृ गार ॥९॥

१ वोळिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुयं सारइय व पाणिय ।

से सब्वसिणेह वज्जिए, समय गोयम । मा पमायए ॥

—उत्त० सू० १०-२८

—शरद् ऋतु का कमल जिस प्रकार जल मे निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार स्नेह से मुक्त रहो । प्रमाद मत करो ।

२ वसुन्धरा इव सब्व फासविसहा ।

—सूत्र कृ० २२।३८

—मुनि जन पृथ्वी की तरह समस्त सुख-दुःखो को समभाव से सहन करने वाले होते हैं ।

३ मेरुव्व वाएण अकपमाणो ।

—उत्त० सू० २१।१६

—वायु से नहीं हिलने वाले मेरु पर्वत की तरह धीर पुरुष कष्टो से विचलित नहीं होते ।

४ सारदसलिल व सुद्ध हियया ।

—सू० कृ० २।२।३८

—मुनिजनो का हृदय शरदकालीन नदी के जल की तरह निर्मल होता है ।

१४ : सत्संगति

मद्गुरु के सत्सग मे, मिलता हित-उपदेश ।
 सलिल-सिक्त तरु की तरह, वह बढ़ता विन क्लेश ॥१॥
 भव-कानन विष-वृक्ष के, दो फल मुधा समान ।
 सन्त जनो की सगति, गास्त्र-मुधा रस-पान ॥२॥
 दुर्लभ सगति सन्त की, मिले भाग्य-सयोग ।
 जन्मान्तर-कृत पाप के, कट जाते सब रोग ॥३॥
 पावन वनता पतित नर, क्षण भर कर सत्सग ।
 धेनु सग से घास भी, वनता दूध मुरग ॥४॥
 चन्दन शीतल लोक मे, शीतल-नर रजनीश ।
 शीतलतम सत्सग है, वतलाते जगदीश ॥५॥
 उत्तम वनता अधम भी, उत्तम नर के सग ।
 मुक्ता वनता सलिलकण, पाकर बुक्ति-प्रसंग ॥६॥
 टिक पाता सत्सग से, क्या घट मे अज्ञान ।
 हो जाता है दीप से, तम का झट अवसान ॥७॥
 पापी भी पावन बने, सत्सगति के योग ।
 चोर अगुलीमाल का, वृत्त सुनो सब लोग ॥८॥
 किसने किया कुसग से, अपना नही अनिष्ट ।
 "मुनिगणेश" सत्-सग से, फलते सभी अभीष्ट ॥९॥

- १ (क) जे आयरिय-उवज्जायाण, सुस्सुसा वयणकरा ।
 तेसि सिक्खा पवइढन्ति, जलसित्ता इव पायवा ॥ —द० मू० ६।३।१२
- (ख) जाड्य धियो हरति सिचति वाचि सत्य, मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति ।
 चेत. प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्सगति कथय कि न करोति पु साम्
 —भर्तृहरि
- (ग) अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन ।
 चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलम् ॥
 —मनु स्मृ० २।१२१
 —पूज्य जनो का सदा अभिवादन और वृद्धजनो की सेवा करने वाले को आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है ।
- २ (क) बुद्धिमान वृद्ध-सेवया (मनुष्य वृद्ध पुरुषो की सेवा से बुद्धिमान बनता है)
 —म० भा० वन पर्व ३१३-४८
- (ख) न हंस के सीखे हैं, न रो के सीखे हैं ।
 जो कुछ भी सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं ॥
 —अकबर

१५ : साधक

नौका यदि जल में रहे, तो क्या है नुकसान ।
 पर नौका में जल रहे, तो निश्चित अवसान ॥१॥
 पाप भीरु साधक रहे, भले विश्व के बीच ।
 पर साधक के चित्त में, रहे न जग का कीच ॥२॥
 साधक करता साधना, तज कर पर-सम्बन्ध ।
 मन को छूती भी नहीं, अपनी स्तुति की गन्ध^१ ॥३॥
 जागरूक रहना सदा, है साधक का काम ।
 सफल साधना के लिए, यह शिक्षा अभिराम^२ ॥४॥
 आत्म-साधना से नहीं, विचलित होता वीर ।
 निजकृत दुष्कृत प्रकट कर, वनता निर्मल नीर^३ ॥५॥
 रहे निरत स्वाध्याय में, घोर विपद् में धीर ।
 साधक पाता गीघ्रतर, साध्य-सिन्धु का तीर ॥६॥
 उदासीन ससार से, ध्याता निर्मल ध्यान ।
 समरसता के सलिल में, साधक करता स्नान ॥७॥
 घोर आपदा में रहे, अविचल मेरु समान ।
 धन्यवाद सौ वार है, मुनि मेतार्य महान् ॥८॥
 भव्य भावना से सतत, भावित-चित्त नितान्त ।
 "मुनि गणेश" साधक रहे, पूर्ण शान्त अभ्रान्त ॥९॥

- १ अच्चण रयण चैव, वंदण पूयण तथा ।
 इड्ढी सक्कार सम्माण, मणसा वि न पत्थए ॥ —(उत्त० ३५-१८)
- २ पमत्ते वहिया पास अप्पमत्तो परिव्वए ।
 —प्रमत्त को धर्म से बाहर देख, अप्रमत्त भाव से समय में विचरण कर ।
 —(आचा०)
- ३ (क) कयपावोऽपि मणूसो, आलोडय निन्दिउ गुरूसगासे ।
 होई अईरेग लहुओ, ओहरियभरोव्व भारवहो ॥ (भरण-समाधि १०२)
 —जैसे भारवाही भार उतार कर अत्यन्त हल्कापन अनुभव करता है इसी प्रकार साधक भी गुरु के समीप अपने दुष्कृत्यों की आलोचना निंदा कर पाप से हल्का हो जाता है ।
- (ख) आहच्च चण्डालिय कट्टु, न निण्हविज्ज कया इवि ।
 कड कडेत्ति भासेज्जा, अक्कड नोकडेत्ति य ॥ —उत्त० १।११
- (ग) अथा वह नही जिसकी आँखें फूट गई हैं, अन्धा वह है जो अपने दोष ढकता है ।
 —(आ० वि०)
- (घ) भूल करने में पाप तो है ही, परन्तु उसे छिपाने में उससे भी बड़ा पाप है
 —आ० वि०

१६ : साधना

दुर्लभ मय्यग्-ज्ञान है, दुर्लभ श्रद्धा शुद्ध^१ ।
दुर्लभ संयम-साधना, दुर्लभ भाव विशुद्ध ॥१॥
नर-तन पाकर भी कठिन, धर्म-श्रवण का योग ।
लिप्त राग मे, द्वेष मे, रहते हैं सब लोग ॥२॥
सत्यधर्म के श्रवण का, योग मिला आसान ।
कठिन, कठिनतम है सही, श्रद्धा का मधान ॥३॥
रुचि होकर भी धर्म मे, दुर्लभ-तम उद्योग ।
मोह-मुग्ध नर को सदा, मीठे लगते भोग ॥४॥
धर्म साधना मे प्रथम, है श्रद्धा का स्थान ।
नीव विना होता नहीं, मन्दिर का निर्माण ॥५॥
अस्थिर मति की साधना, है हल्दी का रंग ।
कर देता वह पलक मे, सकल रंग मे भंग ॥६॥
जिनप्रवचन परिपूर्ण है, विविध मतों का व्यूह ।
निःसंशय यह क्लेशहर, साधे सन्त समूह^२ ॥७॥
गन्तु-साधना के कहे, राग-द्वेष-अभिमान ।
है यहाँ शैतान का, शिक्षाप्रद आख्यान ॥८॥
अरि हैं अविजित इन्द्रियाँ, मानस और कषाय ।
“मुनि गणेश” जीतो इन्हें, समता श्रेष्ठ उपाय^३ ॥९॥

-
- १ (क) श्रद्धा परमदुर्लभा । —उ० सू० ३।६
धर्म मे श्रद्धा होना परम दुर्लभ है ।
(ख) श्रद्धादेवी प्रथमजाऋतस्य । —तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२
—श्रद्धादेवी ही सत्यस्वरूप ब्रह्म से सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है ।
- २ भद्द मिच्छादमणसमूहमद्भ्यस्त अभयसारस्म ।
जिणवयणस्म भगवओ सविग्गमुहाहिग्गम्मस्त ॥ —सन्मतितर्क ३।६६
—विभिन्न मिथ्यादर्शनों का समूह, अमृतसार=अमृत के समान क्लेश का नाशक
और मुमुक्षु आत्माओं के लिए सहज सुबोध भगवान् जिन प्रवचन का मंगल ही ।
- ३ एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया ईदियाणि य ।
ते जिणित्तुजहानाय, विहरामि अह मुणी ॥ —उत्त० म० २३।३८

श्रेय वृक्ष के हेतु है, निज-स्तुति तीक्ष्ण कुठार ।
 तज निज श्लाघा, प्राप्त कर, फल अनुपम रसदार ॥१॥
 जो अपनी ही स्तुति करे, वह अपूर्ण अनुदार ।
 हीरा मुख से कब कहे, मेरा मूल्य अपार ॥२॥
 जो निज-स्तुति की चाह विन, करता कार्य कलाप ।
 उसकी स्तुति संसार मे, होती अपने आप ॥३॥
 अपनी उन्नति के समय, आता जब अभिमान ।
 पूर्वज-पुरुषो का रखे, स्मृति मे चरित महान् ॥४॥
 श्लाघा, पूजा, राज्य, पद, ये है पर-पर्याय ।
 लक्ष्य-प्राप्ति मे ये सभी, होते नही सहाय ॥५॥
 प्रकट न करना श्रेष्ठ है, करके पर-कल्याण ।
 स्वाति वूँद चुपचाप^१ रख, करते जलद प्रयाण ॥६॥
 निज स्तुति से नर का नही, हो सकता उत्थान ।
 चर्वण कर निज-अधर का, क्या संभव रसपान ॥७॥
 अपनी श्लाघा से वचे, वनता वही महान् ।
 न्यूटन ने निज को कहा, मैं वच्चा अनजान ॥८॥
 उदासीन मुनि लोक से, चित्स्वरूप मे लीन ।
 "मुनि गणेश" चाहे नही, अपनी कीर्ति प्रवीण ॥९॥

१ [क] अप्यणो थवणा परस्स निंदा ।—प्र० व्या० ७

—अपनी स्तवना—बडाई और दूसरो की निन्दा मत करो ।

[ख] दूसरा मनुष्य तुम्हारी स्तवना करता है, यह ठीक है, पर तुम स्वयं अपने मुँह से ऐसा मत कहो ।—वाङ्० नी० व० २७, २

[ग] मुहुमे सल्ले दुरुद्धरे ।—मू० कृ० १, २, २, ११

—प्रतिष्ठा या प्रशंसा का शतय-काटा बडा सूक्ष्म है । उसे निकालना बडा कठिन है ।

[घ] जैसे आग की भट्टी चाँदी और सोने को गला डालती है, प्रशंसा भी मनुष्य के लिए वैसी ही है । प्रशंसा भी मनुष्य को नष्ट कर देती है ।

—वाङ्० नी० व० २७, २१

१८ : ध्येय-निष्ठा

दृढनिष्ठा निज ध्येय मे, जीवन का यह सार ।
 परम सफलता का यही, एक सबल आधार ॥१॥
 ध्येय-निष्ठ नर चमकते, ज्यो नभ मे रवि-चन्द्र ।
 कर जाते वे जगत मे, अमर नाम निस्तन्द्र ॥२॥
 ध्येय-निष्ठ निज चरित मे, करते प्रगति महान् ।
 जीवित ही मृत-तुल्य है, ध्येयहीन अज्ञान ॥३॥
 नि सगय निज-कृत्य मे, आत्म-शक्ति भरपूर ।
 नित्य लगाते ध्येय-निष्ठ, सिद्धि न उनसे दूर ॥४॥
 तब तक होते है नही, ध्येय-निष्ठ सन्तुष्ट ।
 जब तक अपने ध्येय की, प्राप्ति न होती पुष्ट ॥५॥
 विना ध्येय-निष्ठा नही, रह सकता उत्साह ।
 पा सकता साधक नही, परम सिद्धि की राह ॥६॥
 ध्येय-निष्ठ नर के लिए, कठिन न कोई काम ।
 कर दिखलाते वे त्वरित, दुष्कर काम ललाम^२ ॥७॥
 ध्येय-निष्ठ नर को मिले, परम सम्पदा सार ।
 निगि भोजन के नियम से, केशव भूप उदार ॥८॥
 जहाँ न निष्ठा ध्येय मे, आत्म-शक्ति है व्यर्थ ।
 'मुनि गणेश' मानव मुग्धा, खोते जीवन अर्थ ॥९॥

१ [क] धम्ममि जो दढमड, सो सूरु सत्तिओ य वीरो य ।

ण हु धम्मणिरुत्साहो, पुरिसो सूरु सुवलिवोऽवि ॥ —सूत्र० नि० ६०

—जो व्यक्ति धर्म मे दृढ निष्ठा रखता है वस्तुतः वही बलवान् है । वही शूरवीर है । जो धर्म मे उत्साहहीन है, वह वीर एव बलवान् होते हुए भी न वीर है, न बलवान् है ।

[ख] दुख शोक जो जब आ पड़े, सो धैर्यपूर्वक सब सहो ।

होगी सफलता क्यों नही, कर्त्तव्य पथ पर दृढ रहो ॥—ज० व०

२ [क] कार्य वा साधयेयम् देहं वा पातयेयम् ।

[ख] चएच्च देह न उ धम्मसात्तण—द० सू० चूलिका १, १७

[ग] इहामने शुष्यतु मे शरीर, त्वगस्थिमास प्रलय च यातु ।

अप्राप्य बोधि बहुकाल दुर्लभा, नैवासनात् कायमिद चलिष्यति ॥—बु० चु०

१८ : आत्म-ध्यान

मेघ विना वर्षा नहीं, है यह यथार्थ उक्ति ।
 शुद्धात्मा की स्मृति विना, मिले न मुनि को मुक्ति' ॥१॥
 सहजानन्द-स्वरूप का, ध्यान भवोदधि तीर ।
 मोक्ष-वृक्ष का बीज है, ज्ञानवाटिका नीर ॥२॥
 आधि, व्याधि, दुख-दीनता, ईति, भीति के कष्ट ।
 चित्-स्वरूप के स्मरण से, हो जाते सब नष्ट ॥३॥
 निज-स्वरूप के ध्यान से, प्रकटे परमानन्द ।
 अश न उसका पा सके, इन्द्र नरेन्द्र अमन्द ॥४॥
 'मै' विगुद्ध-चिद्रूप हूँ, इससे उत्तम ध्यान ।
 मुना न देखा है कही, है सिद्धान्त प्रमाण^२ ॥५॥
 सात धातु से रचित जो, घृणित अबुचि का गेह ।
 पूज्य बने पर के लिये, आत्म-ध्यान से देह ॥६॥
 सद्गुण आ जाते सभी, निकट न रहते दोष ।
 अपने आत्म-स्वरूप को, ध्याते जो निर्दोष ॥७॥
 यदि आत्मा बलवान हो, तो क्या करे निमित्त ।
 सगम चलित न कर सका, महावीर का चित्त ॥८॥
 उत्तम ध्येय 'गणेश' है, सहजानन्द-स्वरूप ।
 ध्याता जिसका ध्यान कर, बन जाता तद्रूप ॥९॥

- १ [क] सीस जहा सरीरस्त, अहा मूल द्रुमस्त य
 सव्वम्स साहुधम्मम्स, तथा ज्ञाण विधीयते ॥ —इसि० २२-१३
 —आत्म धर्म की भावना मे ध्यान का प्रमुख स्थान है, जैसे कि शरीर मे
 मन्तक का तथा वृक्ष के लिए इसकी जड का ।
- [ख] त्यागेन हीनस्य कुतोऽस्ति कीर्त्ति, सत्येन हीनस्य कुतोऽस्ति पूजा ॥
 न्यायेन हीनस्य कुतोऽस्ति लक्ष्मी, ध्यानेन हीनस्य कुतोऽस्ति सिद्धि ॥
- २ [क] स्थित्वा प्रदेशे विगतोपसर्गे, पर्यकवधस्थितपाणिपद्म ।
 नासाग्र-सस्थापित-दृष्टिपातो, मन्दीकृतोच्छ्वासविवृद्धवेग ॥९१॥
 विधाय वक्ष्य चपल-स्वभाव, मनोमनीषी विजिताक्षवृत्ति ।
 विमुक्त्ये ध्यायति ध्वस्तदोष विवित्तमात्मानमनन्यचित्त —अमित श्रा० ॥
- [ख] छिदति भावसमणा ज्ञाण कुठारेहि भवद्वख ।—भाव० १२२

२० : ध्याता

समदर्शी सद्बुद्धि गुचि, समतागील सुधीर ।
 सहनशील श्रद्धाधनी, ध्याता गुण-गम्भीर^१ ॥१॥
 हानि-लाभ जीवन-मरण, मान और अपमान ।
 स्तवना-निन्दा मित्र-अरि, सुख-दुख एक समान^२ ॥२॥
 विजितासन दृढ सहनन, इन्द्रियजयी उदार ।
 निरालस्य निर्मल हृदय, निद्रा पर अधिकार^३ ॥३॥
 अन्तरदृष्टा तत्त्वविद्, आत्मा मे अनुरक्त ।
 शान्त-दान्त-निरपेक्ष नित, नम्र विवेकी भक्त ॥४॥
 जिज्ञासा निज-रूप की^४, जन्म-मरण से भीत ।
 जागरूक चैतन्य की, प्रतिमा परम पुनीत ॥५॥
 तन-धन-ब्राह्म पदार्थ के, ध्याता आज अनेक ।
 किन्तु आत्म-ध्याता मिले, विरला कोई एक ॥६॥
 राग-द्वेष के क्लेश का, करके शीघ्र विनाश ।
 पाता ध्याता ध्यान-रत, परमानन्द प्रकाश ॥७॥
 ध्याता करता है नही, कभी किसी पर मोह ।
 मोहजीत की भाति नित, रहता है निर्मोह ॥८॥
 'मुनि गणेश' ध्यानस्थ मुनि, सकल विकल्प-विलीन ।
 करता वास समाधि मे, विषय-वासना-हीन ॥९॥

-
- १ सम्यक्त्वालकृत शातो रम्यारम्यनिरुत्सुक ।
 निर्भयो भाक्तिक श्राद्धो, वीरो वैरगिकोऽश्रुत ॥२८॥—अमित श्रा० ।
- २ [क] सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो ।
 शीतोष्णसुखदु खेषु सम सङ्गविवर्जित ॥१२॥१८ गीता
 [ख] लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा
 समो निंदा पससासु, तहा माणवमाणओ ॥—१९, ९९ उत्तरा० सू०
- ३ निरालस्यो निरुद्धेगो जितनिद्रो जितासन ।
 सर्वव्रतकृताभ्यासः सतुष्टो निष्परिग्रह —॥२७॥—अमित श्रा०
- ४ स्वरूपमधिजिगमिषुर्ध्याता ॥—मनोनुशासनम् ४, १
 —जिस व्यक्ति मे स्वरूप-जिज्ञासा, अपना मौलिक स्वरूप जानने की भावना
 होती है, वही ध्याता ध्यान का अधिकारी होता है ।

२१ : ध्यान-हेतु

चातक को प्रिय मेघ है, जलचर को कासार ।
पाप-भीरु को परम प्रिय, आत्म-ध्यान अविकार ॥१॥
देव, धर्म, गुरु की करे, उपासना अम्लान ।
होता इसके योग से, आत्म-ध्यान आसान ॥२॥
आत्म-ध्यान ध्याते सदा, निस्पृह मुनि उपशान्त ।
सर्व सङ्ग का त्याग कर, रहते नित एकान्त ॥३॥
सहजानन्द-स्वरूप का, ध्यान विमल मार्तण्ड ।
आच्छादित करते उसे, विकल्प-वारिद खण्ड ॥४॥
आत्म-ध्यान मे विघ्न-कर, द्रव्यादिक जो चार ।
आत्मार्थी उनका करे, पहले ही परिहार ॥५॥
दूर-भव्य, अभव्य को, भाता कभी न ध्यान ।
ज्यो अजीर्ण मे हो नही, रुचिकारक पक्वान ॥६॥
भेद-ज्ञान सद्भावना, निर्जनता, अविकार ।
गत-चिन्ता, वर भव्यता, ध्यान हेतु स्वीकार ॥७॥
ध्यान-सिद्धि के हेतु है, आवश्यक निर्मोह ॥
चलित हुआ चुलनीपिता, माता से कर मोह ॥८॥
त्यागी मुनि ससार की, करे न चिन्ता लेश ।
आत्म-ध्यान-गिरि हेतु जो, वज्र-समान 'गणेश' ॥९॥

१ मोक्षपहे अप्पाण ठवेहि त चेव ज्ञाहि त चेय ।

तत्थेव विहरणिच्च मा विहरसु अण्णदव्वेसु ॥ —पञ्चरत्नसार—४६२
—हे भव्य ! तू मोक्ष मार्ग मे अपनी आत्मा को स्थापित कर उसी का ध्यान कर
उसी को चित्तमे अनुभव कर और उसमे निरन्तर विहार कर अन्य द्रव्यो मे
विहार मत कर ।

२ [क] ऊनोदरिका-रसपरित्याग-यथाशक्त्यनशन-स्थान-मीन-प्रति-लीनता-स्वाध्याय
भावना-व्युत्सर्गास्तद्धेतव ॥ (मनोनुशासनम्—३, २)
—ऊनोदरिका, रसपरित्याग, यथाशक्ति अनशन, स्थान-आसन, मीन, प्रति-
सलीनता, स्वाध्याय, भावना और व्युत्सर्ग—ये ध्यान के हेतु हैं ।

[ख] सगत्यागो निर्जनस्थानक च, तत्त्व-ज्ञान सर्वचिन्ता-विमुक्ति ।
निर्वाधत्व योगरोधो मुनीना, मुक्त्यै ध्याने हृतवोऽमीनिरुक्ता ।

२२ : ध्यान-संकल्प

मैं आत्मा हूँ अरुज अज, अजर अमर अविकार ।
 अपने में मैं पूर्ण हूँ, अगणित गुण-भण्डार^१ ॥१॥
 मैं न किसी का अंग हूँ, मैं परमात्म-स्वरूप ।
 जग मे मेरा कुछ नहीं, मैं केवल चिद्रूप^२ ॥२॥
 पर के योग-वियोग से, मुझे न हर्ष-विपाद ।
 निजस्वरूप मे लीन के, प्रतिपल परमात्माद ॥३॥
 क्षणभंगुर जब देह है, मैं हूँ इससे भिन्न ।
 ज्योतिर्मय आनन्दमय, मैं हूँ स्वस्थ अखिन्न ॥४॥
 मैं बलवान् महान् हूँ, जानवान् भगवान् ।
 सब कुछ करने के लिये, है सामर्थ्य महान्^३ ॥५॥
 मैं निज कार्यों मे सफल, होऊँगा निःशक ।
 विघ्न-विनाशक मैं स्वयं, मंगलमय अकलक ॥६॥
 मैं ही मेरा हूँ स्वयं, परमोद्धारक मित्र ।
 और न कोई दूसरा, मेरा मित्र-अमित्र^३ ॥७॥
 विगद भावना से बने, आत्मा स्फटिक समान ।
 इलापुत्र ने पा लिया, निर्मल केवल-ज्ञान ॥८॥
 'मुनि गणेश' व्याता स्वयं, 'मैं' ही मेरा ध्येय ।
 'मैं' मेरे ही ध्यान मे, मग्न रहूँ यह श्रेय ॥९॥

- १ प्रमाता प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध आत्मा चैतन्यस्वरूप परिणामी कर्ता साक्षाद्—
 भोक्ता स्वदेहपरिमाण प्रतिक्षेत्र भिन्न पौद्गलिकादृष्टवाश्चायम् ।
 —प्रमाण-नयतत्वालोक ७, ५५, ५६
- २ अहमिक्को खलु मुद्धो दसणणाणमईओ मदा ख्वी ।
 णवि अत्थि मज्झ किञ्चिदि अण्ण परमाणुमित्तिपि ॥ —२२॥ पचरत्नसार
- ३ ते च ज्योतिर्मयोऽहमानन्दमयोऽह न्वस्योऽह निर्विकारोऽह वीर्यवान्हमित्या-
 दय —मनोनुशाननम्—६, १६
 —मैं ज्योतिर्मय हूँ, आनन्दमय हूँ, स्वस्थ हूँ, निर्विकार हूँ, वीर्यवान् हूँ आदि
 आदि मत्कल्प हैं । मकल्प करते समय मन स्थिर और पवित्र होना
 चाहिए ।
- ४ पुरिमा । तुममेव तुम मित्त किं वहिया मित्तमिच्छसि—आचा० सू० ११८
 —हे पुरुष । सद्गुणान करने वाला यह तेरी आत्मा ही तेरा मित्र है फिर
 मित्र की वाहर क्यों खोज करता है ?

२३ : आत्म-दर्शन

सब शास्त्रों का सार है, आत्म-दर्शन अम्लान^१ ।
 इसको पाने के लिये, साधक का अभियान ॥१॥
 आत्म-साधना में अटल, अविचल अन्तर्दृष्टि^२ ।
 वर्धमान परिणाम नित, निर्ममता की सृष्टि ॥२॥
 स्थापित कर निज चित्त को, आत्मा में अविराम ।
 रहना सहज स्वभाव में, अविचल आठो याम^३ ॥३॥
 निर्विकल्प चिद्बुद्ध्यान है समता सुधा प्रसूति ।
 है यह परमानन्द की, योगी-गम्य अनुभूति ॥४॥
 सर्वेन्द्रिय-निग्रह सतत, तन पर नहीं ममत्व^४ ।
 समता में करना रमण, है सचमुच श्रमणत्व ॥५॥
 सरल-स्वभावी, सत्य-रत, निर्मोही, नत, धीर ।
 सहन-शील, श्रद्धा-धनी, निर्मल गंगा-नीर ॥६॥
 विशद भावना से सतत, भावित-चित्त नितान्त ।
 दर्शन आत्म-स्वरूप का, पाता साधक शान्त^५ ॥७॥
 नृत्य आदि को समझता, साधक मात्र प्रलाप ।
 जयाचार्य का है यहाँ, उदाहरण निष्पाप ॥८॥
 गुरु की करुणा दृष्टि से, होता सफल प्रयोग ।
 'मुनि गणेश' अनुभाव्य है, परमाध्यात्मिक योग ॥९॥

१ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्योमन्तव्यो निदिध्यासितव्य । —वृह० उप० २-४-५

२ मूल ससार दुख स्य देह एवात्मधीस्तत ।

त्यक्त्वेना प्रविशेदन्तर्वहिरव्यापृतेन्द्रिय ॥ (श्री समाधिशतक टीका—१५)

३ प्रच्याव्य विषयेभ्योऽह मा मयैव मयि स्थितिम् ।

बोधात्मान प्रपन्नोऽस्मि परमानन्द-निर्वृतिम् ॥ (श्री समाधिशतक टीका-३२)

४ बाह्य वस्तुनोऽग्रहणाद् दृढ स्थैर्यं महानन्दश्च ।—मनोनुशासनम्-२-११

—इनमें बाह्य वस्तुओं का ग्रहण नहीं होता, इसलिए इन भूमिकाओं में स्थिरता दृढ एवं चिरकालीन होती है । तथा सहजानन्द का अनुभव भी विपुल होता है ।

५ सर्वेन्द्रियाणि सम्यग्, स्तिमितेनान्तरात्मना ।

यत्क्षण पश्यतो भाति, तत्तत्त्वं परमात्मन ॥

—समाधि टीका ३०

६ सत्येन लभ्यस्तपसाह्येप आत्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्त शरीरे, ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, यं पश्यन्ति यतय क्षीणदोषा ॥

—मुण्डकोप०-३-५

आत्मार्षी साधक करे, पहले चित्त-विगुद्धि^१ ।
 हो न रसायन कारगर, विना उदर-मल-शुद्धि ॥१॥
 समता-रस के कुम्भ को, मन-कषि देता फोड़ ।
 फिर कैसे उसको मिले, सरस स्वाद वे-जोड़^२ ॥२॥
 राग करे कोई पुरुष, अथवा कोई रोष ।
 साधक का क्या हित-अहित, यदि हो मन निर्दोष^३ ॥३॥
 निर्मल विद्यु के उदय से, उदय अरति-रति-भाव ।
 पर, उससे क्या चाँद का, वह तो सौम्य-स्वभाव ॥४॥
 यदि न प्रभावित चित्त हो, पाकर सुख-दुख-योग ।
 उस साधक की सावना, रहती सदा निरोग ॥५॥
 रे नर ! मन ही एक है, सुख-दुख का आधार ।
 और न कोई दूसरा, अपने मन को मार ॥६॥
 शुभ भावों से हो प्रथम, अशुभ भाव-अवरुद्ध ।
 क्रमशः स्थिति चिद्रूप में, साधक परम त्रिगुद्ध ॥७॥
 मन की निर्मलता विना, कब होता विश्वास ।
 धोले वगुले ने किया, जप-भक्षण सोल्लास ॥८॥
 पाकर गैलेगी-दगा, होता भव से मुक्त ।
 'भुनि गणेश' मन शुद्धि का, है प्रभाव उन्मुक्त ॥९॥

-
- १ जो सो मण्यसादो, जापई सो निज्जर कुणति ।—व्यव० भा० ६।१६०—
 —नाधना मे मनःप्रसाद (मानसिक निर्मलता) ही कर्म निर्जरा का मुख्य कारण है ।
- २ सर्वमेव वृथा तस्य यस्य शुद्धं न मानसम् ।—धर्मकल्पद्रुम—
 —जिसका मन शुद्ध नहीं है, उसकी सकल धार्मिक आरीरिक क्रियाएँ निरर्थक ही हैं ।
- ३ [क] तुल्ले वि इदियत्ये, एगो सज्जई त्रिरज्जई एगो
 अज्जत्य तु पमाण य इदियत्या जिणा विति ॥—व्यव० भा० २।१४
 — इन्द्रियों के विषय समान होते हुए भी एक उनसे वासक्त होता है और दूसरा विरक्त । जिनेश्वर देव ने बताया है कि इस सम्बन्ध में व्यक्ति का अन्तर हृदय ही प्रमाण भूत है, इन्द्रियों के विषय नहीं ।
- [ख] मन एव मनुष्याणा कारण बन्ध मोक्षयो ।—(पाश्वनाय-चरित्र)

२५ : भेद-ज्ञान

चेतन तन के भेद का, जिससे होता ज्ञान ।
 भेद-ज्ञान वह ज्ञान है, समझे मुनि मतिमान्^१ ॥१॥
 अपने शुद्ध स्वरूप की, प्राप्ति-हेतु मुनि गान्त ।
 भेद-ज्ञान के भाव मे, रहते लीन नितात ॥२॥
 घन, परिजन, सुख, सुयश से, प्रमुदित होते अज्ञ ।
 भेद-ज्ञान की प्राप्ति से, आनन्दित नित विज्ञ ॥३॥
 भेद-ज्ञान के वज्र का, जब तक हो न प्रहार ।
 तब तक आत्मा-भूमि पर, रहे कर्म-गिरिभार ॥४॥
 कोल्हू करता है पृथक्, जैसे तिल से तेल ।
 करना तन चेतन पृथक्, भेद-ज्ञान का खेल ॥५॥
 दुर्लभ आत्म-स्वरूप मे, रचि रखना एकान्त ।
 दुर्लभतर निजरूप के, ज्ञापक सत् सिद्धान्त ॥६॥
 दुर्लभतम निजरूप के, उपदेशक गुरु शान्त ।
 उससे भी दुर्लभ अधिक, भेद-ज्ञान अभ्रान्त ॥७॥
 वन जाता है अभय नर, भेद-ज्ञान के योग ।
 पढ़ो सिकन्दर की कथा, तन्मय होकर लोग ॥८॥
 भेद-ज्ञान दीपक करे, मोह-तिमिर का नाश ।
 'मुनि गणेश' चिद्रूप के, दर्शन विना प्रयास^२ ॥९॥

- १ अन्न इम मरीर, अन्नो जीवुत्ति एव कयवुद्धि ।
 दुक्ख-परिकिलेसकर छिद ममत्त सरीराओ ॥—आ० नि० १६४७
 —यह शरीर अन्य है । आत्मा अन्य है । साधक इस तत्त्व बुद्धि के द्वारा दुःख एवं
 क्लेशजनक शरीर की ममता का त्याग करे ।
- २ [क] भेद विज्ञानत सिद्धा. सिद्धा ये किल केचन ।
 अस्यैवाभावतो वद्धा, वद्धा ये किल केचन ॥३५४॥ —पचरत्नसार ॥
 —जो कोई सिद्ध-हुए हैं वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं और जो कोई वधे हैं
 वे उसी के अभाव से ही वधे हैं ।
- [ख] सपद्यतेसवर एव साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलभात् ।
 स भेदविज्ञानत एव तस्मात् तद् भेद विज्ञानमतीव भाव्य ॥
 —पचरत्न-सार-३५३
 —यह साक्षात् सवर वास्तव मे शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि से होता है
 और वह शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि भेद-विज्ञान मे ही होती है ।
 इसलिए यह भेद विज्ञान अत्यन्त भाने योग्य है ।

२६ : स्मर्तव्य

कैसे मैं जन्मा यहाँ, जाना है किस स्थान ?
 क्या मेरा है क्या नहीं, यह स्मर्तव्य महान् ॥१॥
 क्या क्या मैंने है किया, क्या मेरा कर्तव्य ।
 मेरा सहजानन्दमय, है स्वरूप स्मर्तव्य^१ ॥२॥
 अपने को ससार से, कर लेता जो दूर ।
 अपने में रह कर सदा, पाता सुख भरपूर ॥३॥
 भौतिक-सुख ही दुख का, है कारण साक्षात् ।
 विना हुए सयोग के, कव वियोग की वात^२ ॥४॥
 चाहूँ चक्री-पद नहीं, आत्म-धर्म को त्याग ।
 निर्धनता स्वीकार है, रहे धर्म-अनुराग^३ ॥५॥
 नहीं किया होता अगर, राग-द्वेष का क्लेश ।
 क्यों फिर मैं दुख भोगता, पाता शान्ति विशेष ॥६॥
 कलुषित किया कषाय से, अपना मन दिन-रात ।
 सहना पडता है तभी, आधि-व्याधि आघात ॥७॥
 विषयो की स्मृति मात्र से, बढ़ता काम-विकार ।
 साँप विलौने में मिला (यो), सुनकर मर गए चार ॥८॥
 दुखपूर्ण ससार में, सुख का क्या है काम^४ ।
 मिला न चक्री को यहाँ, 'मुनि गणेश' आराम ॥९॥

१ [क] कोऽह कीदृक् कुत आयात. २—चर्पटमजरी

[ख] जो पुञ्जस्तावररक्तकाले सपिक्खई अप्पगमप्पण्ण ।

किं मे कडं किंचम किच्चसेत्त, किं सक्कणिज्ज न समायरामि ।

—द० सू० चू० २।१२

—जाग्रत साधक प्रतिदिन रात्रि के समय प्रारम्भ में और अन्त में सम्यक् प्रकार से आत्म-निरीक्षण करता है कि मैंने क्या (सत्कर्म) किया है ? क्या नहीं किया है ? और वह कौनसा काम बाकी है जिसे मैं कर सकने पर भी नहीं कर रहा हूँ ।

२ खणमेत्तसोक्खा बहुकालदुक्खा, पगामदुक्खा अणिगाममुक्खा ।

ससार मुखस्य विपक्खभूया खाणी अणत्याण उ काम भोगा ॥

—उ० सू० १४।१३

३ स्या चेटो दरिद्रोह जिनघर्माधिवासित ।

४ अहो दुक्खो हू ससारो—उत्तरा० सू० १६। १५

२७ : ज्ञान-मग्न

ज्ञान ध्यान मे मग्न जो, रहता है दिन-रात ।
 विष-सम है उसके लिये, विषयान्तर की वात^१ ॥१॥
 रखता अपने चित्त को, अनासक्त अविकार ।
 आत्म-ज्ञान मे मग्न नर, पाता शान्ति अपार ॥२॥
 ज्ञान-मग्न नर समझता, विषय-कथा वेकार ।
 भोग-रोग, घन धूल है, दारा कारागार^२ ॥३॥
 ज्ञान-मग्न को सीख्य है, सचमुच वचनातीत ।
 पा न सके चक्रीश भी, सकल मही को जीत ॥४॥
 ज्ञानामृत की वृद्ध भी, गीतलतम साक्षात् ।
 उसमे रहता मग्न जो, उस नर की क्या वात ॥५॥
 रहे ज्ञान मे मग्न जो, करे न विकथावाद ।
 पाता परमानन्द के, रस का अभिनव स्वाद^३ ॥६॥
 ज्ञान-मग्नता के विना, रहे न मन अविकार ।
 विना नीव कैसे टिके, मन्दिर की दीवार ॥७॥
 पुरुष निठल्ला जो रहे, उसे सताता काम ।
 लडकी के टूटान्त से, लो शिक्षा अभिराम ॥८॥
 विकथा, नीद प्रमाद मे, रत रहता है मूढ ।
 'मुनि गणेश' रत ज्ञान मे, रहता ज्ञानी गूढ ॥९॥

१ यस्य ज्ञान-सुधासिन्धौ, परब्रह्मणि मग्नता ।

विषयान्तर सचारस्तम्य हानाहलोपम ॥२॥—(ज्ञानसागर)

२ परब्रह्मणि मग्नस्य, श्लथा पौद्गलिकी कथा

क्वामी चामीकरोन्मादा, स्फारादारादरा क्व च ॥४॥

—ज्ञानसागर

३ [क] न वि अत्यि न वि हो ही मज्जाय सम तवोकम्म ।-वृह० भा० ११६६

—स्वाध्याय के समान दूनरा तप न अतीत मे कभी हुआ, न वर्तमान मे कही है और न भविष्य मे कभी होगा ।

[ख] ज्ञान-ध्यान विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन च मूर्खाणा, निद्रया कलहेन वा ॥

—नीति श०॥

[ग] णाण अकुसभूद मत्तस्स हु चित्तहत्थिस्स ।

—भग० आ० १६०

२८ : निर्ममत्व

निर्ममत्व वर तत्त्व है, परम शान्ति का धाम ।
 आत्म-साधना के लिए, यह साधन अभिराम ॥१॥
 जिसको जितना मोह है, उतना ही दुख-भार ।
 चिदानन्द की चाह तो, गीघ्र अहं को मार ॥२॥
 हो जाते दूषण सभी, निर्ममत्व से नष्ट ।
 अमित आत्म-आनन्द का, अनुभव होता स्पष्ट ॥३॥
 वहिरात्मा प्रतिपल करे, पर-पदार्थ पर राग ।
 शान्ति उसे कैसे मिले, विन ससार विराग ॥४॥
 कौन मुने, जाऊँ कहाँ, कहाँ मिले प्रिय साथ ।
 इस चिन्तन के गर्भ में, है ममता का हाथ ॥५॥
 है ममता को मारने, तप-जप विविध उपाय ।
 पर विशुद्ध निज रूप का, चिन्तन यह सदुपाय ॥६॥
 भवतृष्णा ही एक है, मोह महीरुह मूल ।
 रे साधक ! क्यों कर रहा, इसे सींच कर भूल ॥७॥
 जो रमते निज रूप में, वे कब करते मोह ।
 नमि मिथिला की ओर क्यों, झाँके जो निर्मोह ॥८॥
 मेरा कोई है नहीं, है स्वार्थी संसार^१ ।
 'भुनि गणेश' सुख एक में, दो में दुख अपार ॥९॥

१ [क] एगे अहमसि, न मे अत्यि कोई, न याहमविकसस वि ।

—आचा० सू० १, ६, ९,

—मैं (आत्मा) अकेला ही हूँ । न कोई मेरा है और न मैं किसी का ।

[ख] सुह वसामो जीवामो जेसि मो नत्यि किंचण ।

मिहिलाए डज्जमाणीए, न मे डज्जई किंचण ॥

—उत्त० ६।१४)

[ग] सु सुख वत जीवामि, यस्य मे नास्ति किंचन ।

मिथिलाया प्रदीप्ताया, न मे दह्यति किंचन ॥—म० भा० शान्तिपर्व २७६।४

—मैं सुख से जी रहा हूँ । मेरा कुछ भी नहीं है । इसलिए मिथिला के जलने पर मेरा कुछ नहीं जलता ।

[घ] अहमेको न मे कञ्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्—म० भा० शान्तिपर्व १७४।१४

—मैं अकेला हूँ, न तो कोई मेरा दूसरा है और न मैं किसी का ।

२८ : साम्य

हो न राग प्रिय मित्र पर, और न अरि पर द्वेष ।
 साम्य, गान्ति का सदन है, इसमे करो प्रवेग^१ ॥१॥
 कण्ट न होगा देह को, खर्च न एक छदाम ।
 करो साम्य की साधना, अमित मिले आराम ॥२॥
 चन्दन चर्चित देह हो, अथवा वासी—छेद^२ ।
 दोनो मे समचित्त है, समता भाव अवेद ॥३॥
 चाहे कोई स्तुति करे, अथवा निन्दावाद ।
 हो न हर्ष विपाद यह, साम्य-सुधा सुस्वाद ॥४॥
 नही तपस्या कर सके, सह न सके यदि कण्ट ।
 साम्य-मात्र से सिद्धि यह, जो अमूल्य क्रय स्पण्ट ॥५॥
 जो परोक्ष स्वर्गादि है, नास्तिक करे निषेध ।
 समता - सुख प्रत्यक्ष है, कर न सके प्रतिषेध ॥६॥
 शास्त्रो के अव्ययन का, यही निकाला सार ।
 समता - रस है एक ही, दुखो का प्रतिकार ॥७॥
 वन जाता समभाव से, पशु भी सुखी महान् ।
 हुआ चण्डकौगिक अमर, चढकर समता यान ॥८॥
 "भुनि गणेश" समभाव विन, ज्ञानादिक वेकार^३ ।
 होते सम - रस युक्त वे, शिव - सुख के आधार ॥९॥

१ सत्साम्य-भाव-गिरि-गह्वर मध्यमेत्य ।

पद्मासनादिकमदोपभिद च वद्ध्वा ।

आत्मानमात्मनि सखे परमात्मरूप

त्व ध्याय वेत्सि ननु येन सुख समाधे ।

२ अणिस्सओ इह लोये, पर लोए अणिस्सिओ ।

वासी-चन्दण-कप्पो च असणे अणसणे तथा ॥

—उत्त० सू० १९-९२

—इहलोक और परलोक मे अनासक्त, वसूले से काटने और चन्दन लगाने पर तथा आहार मिलने या न मिलने पर सम रहने वाला मुनि कहलाता है ।

३ किं दिव्वेण तवेण, किं च जवेण किं च चरित्तेण ।

समयाइ विण मुक्खो न दुओ कह वि न हु होई ।

३० : नि.स्पृह

नही प्राप्य अवशेष है, यदि पा लिया स्वरूप ।
 मुनि होते नि स्पृह अतः, परमैश्वर्य अन्नूप^१ ॥१॥
 अर्चा, पूजा, वदना, ऋद्धि, मान, सम्मान ।
 इनकी क्यों इच्छा करे, नि स्पृह संत महान्^२ ॥२॥
 भू-गय्या वन-भवन है, याचित-अशन नितान्त ।
 फिर भी भूपति से अधिक, नि स्पृह रहता शान्त^३ ॥३॥
 विषय-स्पृहा विप की लता, ज्ञान-दात्र से काट ।
 जिसके फल है कटुकतम, मूर्च्छा, दैन्य, उचाट ॥४॥
 दीन-वृत्ति मे माँगता, रहता तृष्णा-दास ।
 विश्व वने तृण तुल्य यदि, काटे आशा-पाश^४ ॥५॥
 क्या न अकिंचन-जन बना, तीन लोक का नाथ ।
 आगम-ज्ञाता समझते योगि-गम्य यह वात ॥६॥
 जिसके पर की है स्पृहा, वह कव होता तृप्त ।
 नि स्पृह जो रहता सदा, वह साधक सतृप्त ॥७॥
 भव-भव मे करता भ्रमण, जो आशा का दास ।
 नि स्पृह श्री भरतेश ने, किया मुक्ति मे वास ॥८॥
 पर की इच्छा दुख है, नि-स्पृहता सुख-खान^५ ।
 "मुनि गणेश" करता सदा, सतोषामृत—पान ॥९॥

-
- १ स्वभावलाभात् किमपि, प्राप्तव्य नावशिष्यते ।
इत्यात्मैश्वर्यसपन्नो, नि स्पृहो जायते मुनि ॥१॥ — ज्ञानसागर
  - २ अद्यापि दुर्निवार, स्तुतिकन्या भजति कौमारम् ।
सद्भ्यो न रोचते साऽसन्तोऽप्यम्यं न रोचन्ते ॥१३३॥ सुभाषित०
  - ३ भू गय्या भिक्षमसन जीर्ण वासो वन गृहम् ।
तथापि नि स्पृहस्याहो चक्रिणो प्यधिक सुखम् ॥६॥
  - ४ तृण ब्रह्मविद स्वर्ग-स्तृण शूरस्य जीवितम् ।
जिताक्षस्य तृण नारी, नि स्पृहस्य तृण जगत् ॥
  - ५ पर-स्पृहा महादु ख, नि स्पृहत्व महासुखम् ।
एतदुक्त समासेन, लक्षण सुख-दु खयो ॥

३१ : स्थिरता

इष्ट अनिष्ट पदार्थ पर, करे न राग, न द्वेष^१ ।
 अपने आत्म-स्वरूप में, स्थिरता तदा विशेष ॥१॥
 ज्ञानी आत्म-स्वरूप का, दर्शन करे नितान्त ।
 पर के दर्शन से रहे, चित्त सदा विभ्रान्त ॥२॥
 स्थिर रहता निज - रूप में, वही वस्तुत स्वस्थ ।
 विषयो में आसक्त नर, रहता नित अस्वस्थ^२ ॥३॥
 सत्-साधक योगी करे, ऐसा दृढ़ अभ्यास ।
 स्थैर्य रहे चिद्-रूप में, यह आगम निर्यास ॥४॥
 सिद्ध-क्षेत्र में सिद्ध ज्यो, निश्चल चित्त नितान्त ।
 चित्त-स्वरूप के ध्यान में, मग्न रहे मुनि गान्त ॥५॥
 रागादिक कल्लोल से, लोल न मन-पानीय^३ ।
 आत्मा का दर्शन तभी, होता है कमनीय ॥६॥
 घोर-आपदा में सदा, धारण करके वैर्य ।
 चिन्तक आत्म स्वरूप का, तजता कभी न स्थैर्य ॥७॥
 मन की स्थिरता से मिले, साध्य-सिद्धि का तीर ।
 रूपसियो के रूप में, विचलित हुए न वीर ॥८॥
 "मुनि गणेश" चिद्-रूप में, नहीं किया स्थिर-स्वान्त ।
 परिभ्रमण करता अत, मानव-मन विभ्रान्त ॥९॥

१ जस्सिमे सट्टा य, रुद्धा य, गघा य, फासा य, अभिसमन्नागया भवति ।

से आयव, पाणव, वेयव, धम्मव, वभव । —आचा० ३। १। ४

—जो आत्मा मनोज्ञ एव अमनोज्ञ शब्द रूप, गघ, रस और स्पर्शों में राग-द्वेष नहीं करता, वही आत्मा ज्ञान, वेद, (आचारादि आगम) धर्म और ब्रह्म को जानने वाला है ।

२ प्रचाव्य विषयेभ्योऽह, मा मयैवमयि स्थितम् ।

बोधात्मान प्रयत्नोऽस्मि, परमानन्द-निर्वृतिम् ॥-समाधिशतक ३२

३ रागद्वेषादि कल्लोलैरलोल यन्मनोजलम्

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व सतत्त्व नेतरो जन ॥-समाधिशतक ३५

३२ : मोह-त्याग

ग्राहक जो पर-द्रव्य का, पर मे लुब्ध महान् ।
 निगड़ित ममता निगड से, मर्कट-मुष्टि समान् ॥१॥
 ये मेरे ये अन्य के, जड, चैतन्य पदार्थ ।
 है विचार ये मोहमय, कहते संत यथार्थ ॥२॥
 मेरा तन, मैं देह हूँ, मेरा है परिवार ।
 मैं स्वामी सपत्ति का, है यह मोह-प्रसार ॥३॥
 करता है पर का स्मरण, मोह-मुग्ध अनजान ।
 सहजानन्द-स्वरूप का, भूल रहा वह भान ॥४॥
 रमण करे पर-द्रव्य मे, पर मे मोह महान् ।
 भूला आत्म-स्वरूप को, कैसे हो कल्याण^३ ॥५॥
 अनिष्ट आत्मा का करे, महागत्रु यह मोह ।
 ज्ञानी जीते ज्ञान से, पाते सुख-सदोह ॥६॥
 पर-रक्षा मे लीन नित, अज्ञानी आसक्त ।
 तन पर भी ममता कहाँ, ज्ञानी संत विरक्त ॥७॥
 होता साधक के लिये, वाधक मोह महान् ।
 गौतम स्वामी को अतः, मिला न केवलज्ञान ॥८॥
 आत्म-ध्यान से अन्य है, मोह-जन्य सब काम ।
 'मुनि गणेश' उनको तजे, पाता वह आराम ॥९॥

- १ ममत्त छिदई नाहे, महानागोव्व कचुय । —उत्त० ११।८६
 —आत्म साधक ममत्व के बंधन को तोड़ फेंके—जैसे कि सर्प शरीर पर आई हुई काचुली को उतार फेंकता है ।
- २ [क] मातृपितृसहस्राणि पुत्रदारगतानि च ।
 तवानन्तानि यातानि कस्य ते कस्य वा भवान् ॥—सुभाषित०
 [ख] लब्ध्वास्त्यक्ताञ्च मनारे यावन्तो वान्धवास्त्वया ।
 न मन्ति खलु तावन्त्यो गगायामपि बालुका ॥—सुभाषित
- ३ जेण सिया, तेण नो सिया, इणमेव नावबुज्झति जे जणा मोहपाउडा ।
 —आचा० लोकविजय २।८८, ८९
 —जिससे-जिस धनादि मे-तुम्हारी इन्द्रियो को सुखानुभव होता है उससे तुम्हारी आत्मा को मुक्त नहीं होता । जो मोहग्रस्त हैं वे इस तत्व को नहीं समझते ।

टिक पाता वैराग्य क्या ? यदि ममता का वास^१ ।
 पाप-भीरु नर जगत से, रहता नित्य उदास ॥१॥
 क्या हो विषय-विरक्ति से, यदि जागृत ममकार^२ ।
 केवल कञ्चुक-त्याग से, हो न भुजग अविकार ॥२॥
 धैर्य, गौर्य, निर्लोभ गम, भव-वैराग्य विशाल ।
 इनको ममता राक्षसी, खा जाती तत्काल ॥३॥
 ज्यो बट के लघु बीज से, होता वृक्ष विशाल ।
 त्यो ममता के बीज से, भव-सतति विकराल ॥४॥
 कभी न सद् को देखता, जो मानव जन्मान्ध ।
 चित्र । असद् को देखता, जो ममता मे अन्ध ॥५॥
 पर-विषयक ममकार का, त्याग बहुत आसान ।
 किन्तु मोह निज नाम का, तजना कठिन महान् ॥६॥
 कृत्रिम-सुख, सुख मानता, मानव ममता-लीन ।
 रत्न समझता कांच को, बालक बुद्धि-विहीन ॥७॥
 तेरा कोई है नहीं, मत करना ममकार ।
 कहा भर्तृहरि ने अत, धिक्-धिक् यह ससार ॥८॥
 रे नर तज, ममकार को, यदि न सके तू त्याग^३ ।
 तो 'गणेश' ममकार वह, हो सब मे समभाग ॥९॥

१ [क] ममत्तभाव न कहिं चि कुञ्जा (कभी भी ममत्व भाव नहीं करना चाहिए ।)

—द० चू० २८

[ख] न च ममायेय किञ्चि लोकस्मि (ससार मे किसी भी वस्तु पर ममता न करो ।)

—सू० नि० ५२।८

[ग] सन्नद्धि परिवर्जये (संग्रह मत करो)

—ये० गा० २०१

[घ] मा गृह्ण कस्यस्विद् धनम् —ईशा० १ (किसी के धन पर मत ललचाओ ।)

२—जे ममाइयमद् जहाई, से जहाई ममाइय ।

—आचा० २।६।१५६

से हु दिट्ठपहे मुणी, जस्त नत्थि ममाइय ।

—आचा० २।६।१५७

—जो ममत्वबुद्धि का परित्याग करता है, वही वस्तुत ममत्व-परिग्रह का त्याग कर सकता है। वही मुनि-वास्तव में पथ (मोक्षमार्ग) का द्रष्टा है। जो किसी भी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता ।

३—त्यक्तव्यो-ममकारस्त्यक्तु यदि शक्यते नासी ।

कर्त्तव्यो ममकार किन्तु स सर्वत्र कर्त्तव्य ॥

इन्द्रिय-सुख है क्षणिकसुख, मिथ्या स्वप्न-समान' ।
 सच्चा सुख है सहज-मुख, अविनागी असमान ॥१॥
 जिस मुख के पीछे हुआ, पागल सब ससार ।
 आखिर निकला दुख वह, धोखा हुआ अपार ॥२॥
 विषयज-सुख सुख मानता, मोह-मुग्ध अज्ञान ।
 जल-गत विधु-प्रतिविम्ब को, कहता विधु अनजान ॥३॥
 जैसे जल शीतल सहज, पावक उष्ण-स्वभाव ।
 वैसे सुख भी जीव का, है सहयोगी भाव ॥४॥
 जल-पावक मे व्याप्त ज्यो, शीतलत्व, उष्णत्व ।
 आत्मा मे सुख सहज त्यो, समझ गूढ यह तत्त्व ॥५॥
 यदि प्रकाशमय दृष्टि है, दीपक का क्या काम ।
 आत्मा सुखमय है स्वय, बाह्य सौख्य वेकाम^२ ॥६॥
 भीतर सुख-सागर भरा, बाहर - खोजे मूढ ।
 कस्तूरी वन मे कहा, हरिण न समझे गूढ ॥७॥
 सहज सुखो की भावना, तो कृत्रिम मुख छोड ।
 दो चीटी का है यहाँ, उदाहरण वे-जोड ॥८॥
 निश्चल, निज-वश, निरुज नित निरुपद्रव, निर्दोष ।
 निर्भय, निरुपम, सहज-सौख्य 'मुनि गणेश' का धोप ॥९॥

१ सपर बाधासहिय, विन्च्छिण्ण बधकारण विसम ।

ज इन्द्रियेहि लब्ध; त सोक्ख दुक्खमेव तह ॥

—प्रवचन० १।७

—जो मुख इन्द्रियो से प्राप्त होता है, वह पराश्रित, बाधा सहित, विच्छिन्न, बंध का कारण तथा विषम होने से वस्तुतः सुख नहीं, दुख ही है ।

२ तिमिरहरा जई दिट्ठी, जणस्स दीवेण पत्थि कायव्व ।

तह सोक्ख सयमादा, विषया कि तत्थं कुव्वति ?

—प्र० २।६७

—जिसकी दृष्टि ही स्वयं अन्धकार का नाश करने वाली है उसे दीपक क्या प्रकाश देगा । इसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुख-रूप है तो उसे विषय क्या सुख देंगे ?

३५ : विषय-सुख

परगत, परवश, कष्टकर, सभय, सरोग, सदीप ।
 विषयज-सुख सुख है नही, सुख-आत्मिक निर्दोष ॥१॥
 पराधीन है विषय-सुख, सुख आत्मिक स्वाधीन ।
 आत्म-लीन सुख देखता, दुख विषयो मे लीन ॥२॥
 केवल रुचिकर आदि मे, भौतिक सुख-दुख-खान ।
 पर, कटुतम फल-काल मे, है किम्पाक समान^१ ॥३॥
 चर्वण करके अस्थि का, क्या रम पाता श्वान ।
 भौतिक सुख को भोग कर पछताता अनजान ॥४॥
 ज्यो कदली के स्तम्भ मे, मिले न कुछ भी सार ।
 त्यो भोगो मे क्या मिले, वे तो हैं निस्सार^२ ॥५॥
 मरता है विष-पान से, इस भव मे ही व्यक्ति ।
 पर अनन्त दुख भोगता, जिसके विषयासक्ति ॥६॥
 जल के भ्रम से भटकता, वन मे चारो ओर ।
 मरु मे जल कैसे मिले, पाता मृग दुख-छोर ॥७॥
 विषयो मे आसक्ति है, घोर दुख की खान ।
 सुकुमाला-जितशत्रु का, शिक्षाप्रद आख्यान ॥८॥
 सुख के भ्रम से भटकता, विषयो मे दिन-रात ।
 "मुनि गणेश" सुख है कहीं, जो दुखमय साक्षात् ॥९॥

१ [क] जहा किपाग-फलाण, परिणामो ण सुन्दरो ।

एव भुत्ताण भोगाण, परिणामो ण सुन्दरो ॥ —उत्त० सू० १६।१७

—जिस प्रकार किपाकफल खाने मे मधुर लगता है, किन्तु अन्त मे प्राणो का नाश कर देता है। उमी प्रकार काम-भोगो की आदि सुन्दर होती है पर उनका अन्त बडा असुन्दर-अमद्र होता है ।

[ख] विषयेन्द्रियसयोगाद् यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ॥—गीता १८।३८

—विषय और इन्द्रियो का सयोग, जो आदि मे अमृत जैसा लगता है, परिणाम मे विष तुल्य होता है। इसे राजस्—रजोगुण प्रसूत मुख कहा गया है ।

२—सुदु वि मग्गिज्जतो, कत्य वि केलीइ नत्थि जह सारो ।

इन्दिय—विषयेसु तहा, नत्थि सुह सुदु वि गविदु ॥ —ध० प्र० १०४

३६ : विषय-विरसता

विषयो के उपभोग से, बढ़ता तृष्णा-पूर ।
 खारे जल के पान से, प्यास न होती दूर ॥१॥
 दुख पाकर भी भोग में, समझे सुख अनजान ।
 चख कर अपना ही रुधिर, मुदित अस्थि-भुक् ग्वान^१ ॥२॥
 हाय ! सहज मुख त्यागकर, विषयो से अनुराग ।
 पचाकर को छोटकर, घट-जल पीता काग ॥३॥
 भोग काल में मनुज को, मीठे लगते भोग ।
 है कटुतम फल-काल में, ज्यो किम्पाक-प्रयोग^२ ॥४॥
 दुख-मय भोगो से मिले, कैसे सुख-सयोग ।
 खुजलाने से खाज का, बढ़ता जाता रोग ॥५॥
 विषयो का सेवन किया, जाने कितनी वार^३ ।
 किन्तु न तृप्त हुआ कभी, जल से पारावार ॥६॥
 लगते विषय मुहावने, करता उनसे मेल ।
 किन्तु न रह पाता कुशल, बालक अहि से खेल ॥७॥
 विषयो में आसक्त नर, पाता दुख अपार ।
 पुरुषोत्तम रथनेमि सम, अपने मन को मार ॥८॥
 सहज अतीन्द्रिय-सौख्य का, जब तक लिया न स्वाद ।
 "मुनि गणेश" तब तक विषय, —सुख आते हैं याद ॥९॥

१ [क] कामा दुरतिक्कमा—आ०सू० २, ५, २१

—काम दुरति क्रम है । अथवा कामनाओं की पूर्ति होना कठिन है ।

[ख] अणेग-चित्तं खलु अय पुरिसे, से केयण अरिहए पूर इत्तए ।

—आचा० ३।३।४२

—जो इस चित्त की कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा करता है वह
 चलनी को जलने से भरना चाहता है ।

२ किं किपाकफलेष्विवान्तविरमेष्वेतेषु धत्से रतिम् ? (मवेगद्रुम कदली)

३ [क] न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

[ख] पाताल इव दुष्पूर । —म०भा० शान्तिपर्व १७७, ३६

[ग] आवृत ज्ञानमेतेन, ज्ञानिनो नित्य-वैरिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय ! दुष्पूरेणानलेन च ॥—गीता ३।२६

—अर्जुन यह कभी सन्तुष्ट न होने वाला काम रूपी अनल (अग्नि)
 जानियो का सदा शत्रु है । इसी से ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है ।

३७ : भोग-विरति

काम-भोग की कामना, क्यों करता है मूढ ।
 शील शान्ति का द्वार है, समझ तत्त्व यह गूढ़^१ ॥१॥
 भोग, रोग का मूल है, फिर क्यों भोगे भोग ।
 सुखप्रद, अभय विराग है, जो है सदा निरोग ॥२॥
 बाह्य पदार्थों पर करे, जो न कभी अनुराग ।
 है सच्चा वैराग्य वह, जन्म-लता हित आग ॥३॥
 मिट जाता है त्याग से, बाह्य वस्तु पर राग ।
 मन विचलित होता नहीं, पाता शान्ति पराग ॥४॥
 बिना इष्ट संयोग के, प्राप्त न होते भोग ।
 भोगी है परतन्त्र यो, मिटे न मन का रोग ॥५॥
 विषय-सौख्य तिल-तुल्य है, गिरि-सम दुख महान् ।
 कोटि-भवो तक भी कहाँ, उनका फिर अवसान ॥६॥
 भोगो मे रति दुख है, भोग-विरति सुख-खान ।
 तजे भोग की भावना, सुख-इच्छुक विद्वान्^२ ॥७॥
 भोगो मे आसक्त नर, पाता कष्ट अपार ।
 मणिरथ नृप ने खो दिया, उत्तम नर अवतार ॥८॥
 इन्द्रिय सुख से राग का, होता है उद्भाव ।
 "मुनि गणेश" वन्धन यही, त्याग विषय-सुख-भाव ॥९॥

१ [क] तवेसु वा उत्तम-वभचेर (ब्रह्मचर्य, तपो से सर्वोत्तम तप है) ।

—सूक्त० १, ६, २३

[ख] शील आभरण सेट्ठ । शील गन्धो अणुत्तरो । शील पायेयमुत्तम ।

—शील सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, सर्वोत्तम सौरभ है और उत्तम पायेय है ।

—थेरगा० ६१७, १८, १६

[ग] ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत ।—अ०वे० ११-५-१६

—ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने मृत्यु को जीता ।

[घ] शील सर्वत्र वै धनम् (शील सब जगह सर्वोत्तम धन है) ।—वैदिक

२ कामी कामे न कामए, लद्धे वावि अलद्ध कण्ठुई । सूत्र० १।२।३।६

—माधक सुखामिलापी होकर काम-भोगों की कामना न करें, प्राप्त भोगों को भी अप्राप्त जैसा कर दे अर्थात् उपलब्ध भोगों के प्रति भी निस्पृह रहे ।

प्रतिक्षण वीता जा रहा, यौवन, आयु अमोल ।
 क्यो प्रमाद फिर कर रहा, सुन सद्गुरु के बोल^१ ॥१॥
 पीले पत्ते पेड़ के, झड़ पड़ते तत्काल ।
 रे मानव ! इस देह का, है ऐसा ही हाल ॥२॥
 पुनरपि आती है नहीं, जो बीती है रात ।
 निष्फल क्यो खोता समय, करो धर्म अवदात ॥३॥
 जानो पहले ज्ञान से, क्या है बन्धन गूढ ।
 फिर तोड़ो निज शक्ति से, वन समदृष्टि अमूढ^२ ॥४॥
 चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे कोई तुष्ट ।
 क्या बाधा है धर्म मे, यदि हो आत्मा पुष्ट^३ ॥५॥
 अपने पर गासन करो, है यह सच्चा योग ।
 अनुपम मानव भव मिला, नदी नाव सयोग ॥६॥
 मिलते पण्डित ग्रन्थ के, जग मे आज अनेक ।
 पर पण्डित आचार का, विरला कोई एक^४ ॥७॥
 क्षणभंगुर सुख के लिए, सुख अनन्त मत छोड़ ।
 चौथी रानी को मिला, सब वैभव बेजोड़ ॥८॥
 वन मे रहने मात्र से, (यदि) वनते सन्त महन्त ।
 "मुनि गणेश" फिर क्यो नहीं, होते पशु भी सन्त^५ ॥९॥

- १ वयो अच्चेति जोव्वण च । —आचाराग १।२।१
 —आयु और यौवन प्रतिक्षण वीता जा रहा है ।
- २ बुञ्जिज्जति तिउट्टिज्जा, वधण परिजाणिया—सूत्रकृताग १।१।१।१
 —सर्वप्रथम वधन को समझो और समझकर फिर उसे तोड़ो ।
- ३ धम्मा-धम्मा न परप्पसाय कोपाणुवत्तिओ जम्हा । —विशेषा०भा० ३२५४
 —धर्म और अधर्म का आधार आत्मा की अपनी परिणति ही है । दूसरो की प्रसन्नता और नाराजगी पर उसकी व्यवस्था नहीं है ।
- ४ कोरिय केवलमेव गथ मेहावी भवति, ण तु जहा तह पडितो—आचा०चू० १।५।३
 —कुछ लोग केवल ग्रथ के पंडित (शब्द पंडित) होते हैं । 'यथार्थ पंडित (भाव पंडित) नहीं होते ।
- ५ जई वणवासमित्तेण नाणी जाव तवस्सी भवति, तेण सीहवग्घादयो वि ।
 —आचा० चू० १।७।१
 —यदि कोई वन मे रहने मात्र से ही ज्ञानी और तपस्वी हो जाता है तो फिर सिंह बाघ आदि भी ज्ञानी तपस्वी हो सकते हैं ।

३६ : तात्त्विक-दृष्टि

अन्तर-द्रष्टा पुरुष की, तात्त्विक दृष्टि नितान्त ।
 समझे सहजानन्दमय, आत्म-रूप अभ्रान्त ॥१॥
 बाह्य-रूप में मुग्ध नित, बाह्य दृष्टि दिग्भ्रान्त ।
 बाह्य विश्व में कर रहा, भ्रमण चित्त विभ्रान्त^१ ॥२॥
 दर्शन तात्त्विक दृष्टि से, देहादिक का यत्र ।
 अकुर अभय-विराग का, विकसित होता तत्र ॥३॥
 तन, धन, स्त्री, परिजन, सदन, यान, ग्राम, आराम ।
 बाह्य दृष्टि नर के लिए, बन्धन-हेतु प्रकाम ॥४॥
 अन्तर अवलोकन विना, भाता नारी-रूप ।
 हो जाता आसक्त नर, पाता दुर्गति-रूप ॥५॥
 घृणित मूत्र-मल से भरा, चर्मावृत यह गात्र ।
 अन्तर-दृग् नर जानता, उग्र जहर का पात्र ॥६॥
 भस्म, केश, लुचन, जटा, मलिन-वस्त्र अस्नान ।
 केवल बाह्य-स्वरूप में, बाह्य-दृष्टि का ध्यान^२ ॥७॥
 अन्तर-दृष्टि विना कभी, हो न हिताहित ज्ञान ।
 उदाहरण है ऊँट का, निःसन्देह प्रमाण ॥८॥
 निर्विकार निर्मल-हृदय, निर्ममत्व सद्व्ययान ।
 तत्त्व-दृष्टि से सन्त की, यह "गणेश" पहचान ॥९॥

१ तुल्ले वि इदियत्ये, एगो सज्जइ विरज्जई एगो ।

अज्जत्य तु पमाण न इदियथा जिणा विति ॥—व्यव० भा० ३।४५

—इन्द्रियो के विषय समान होते हुए भी एक उनमें आसक्त होता है और दूसरा विरक्त । जिनेश्वर देव ने बताया है कि इस सम्बन्ध में व्यक्ति का अन्तर हृदय ही प्रमाणभूत है, इन्द्रियो के विषय नहीं ।

२ न लिङ्ग धर्मकारणम् ॥

—मनुस्मृति ६।६६

—विभिन्न प्रकार की साम्प्रदायिक वेश-भूषा धर्म का हेतु नहीं है ।

३ स्वतोअ मद्रवदज्जव विमुत्तया यह अदीणय तित्तिसत्ता ।

आवस्सगपरिमुद्धि अ होति भिक्खुस्स निगाई ॥

—उणवै० नि० ३४६

—ज्ञान, विनम्रता, सरलता, निर्लोभता, अदीनता, तितिक्षा और आवश्यक क्रियाओं की परिशुद्धि—ये सब भिक्षु के वास्तविक चिन्ह हैं ।

वैर न वैरी से रखे, नही स्व-जन से राग^१ ।
 समता मे रमता रहे, धार्मिक-नर सद्भाग ॥१॥
 भीति सदा है पाप से, नीति नितान्त विशुद्ध ।
 प्रीति नही अन्याय से, वह नर धार्मिक शुद्ध ॥२॥
 प्राण-विघातक शत्रु को, माने मित्र समान ।
 समता से संकट सहे, वह धार्मिक अम्लान ॥३॥
 प्रमुदित-मन, पर-गुण सुने; देखे पर, उत्कर्ष ।
 बोले हित, मित, सत्य नित्य, धार्मिक नर आदर्श ॥४॥
 मित्र-दृष्टि से देखता, सब जग को दिनरात ।
 निर्भय रहता वह सदा, पाता सुख साक्षात् ॥५॥
 सपद् और विपत्ति मे, धार्मिक एक स्वभाव ।
 पावक से सतप्त गुड, फिर भी मधुर प्रभाव ॥६॥
 धार्मिक धार्मिकता रखे, भले नीच दे कण्ट ।
 अनल-तप्त सुवर्ण का, होता रूप न भ्रष्ट ॥७॥
 होता धर्म-प्रसाद से, सब विघ्नो का नाग ।
 अरणक दृढ-धर्मी रहा, झुका यक्ष सोल्लास ॥८॥
 अपने अवगुण देखता, वह धार्मिक पहचान ।
 "मुनि गणेश" पर-दोष की, और न देता ध्यान-॥९॥

- १ (क) वैर मज्ज न केणई । —अ० सू० ३०, ३
 —मेरा किसी से वैर नहीं है ।
 (ख) न चेम देहमाश्रित्य वैर कुर्वति केनचित् । —म० मृ० ६, ४७
 —इस नश्वर शरीर के लिए किसी के साथ वैर मत करो ।
- २ (क) मेरुञ्च वाएण अकपमाणो । —उत्त० सू० २२, २६
 —वायु से नहीं हिलने वाले मेरु पर्वत की तरह धीर पुरुष कण्टो से विचलित नहीं होते ।
 (ख) चडज्ज देह नउ धम्म भासण । —द० चूलिका १, १७
 —देह भले ही चली जाये पर धर्म-शासन छूटने न पाए ।
 (ग) रघुकुल रीति सदा चली आई,
 प्राण जाए पर वचन न जाई, —रा० च०

४१ : धर्म

आत्मा की शुचि के लिये, धर्म अनन्य उपाय^१ ।
 करो भव्य आराधना, तजकर चार कषाय ॥१॥
 उदासीनता जगत् से, जब हो भोग-विराग ।
 सम्यग् फलता है तभी, आत्म-धर्म का वाग ॥२॥
 समता के सद्भाव मे, होता धर्म-विकास^२ ।
 मत की ममता से- नहीं, होता सत्य-प्रकाश ॥३॥
 व्यभिचारी व्यभिचार से, चोरी से जो चोर ।
 हिंसा से हिंसक वचे, यही धर्म, तप घोर ॥४॥
 हिंसा से होता नहीं, दया-जन्य जो धर्म ।
 जलज कमल कैसे वढे, जहाँ अग्नि का कर्म ॥५॥
 अविरति का पोषण जहाँ, होता वहाँ न धर्म ।
 भोग विरति ही धर्म है, ज्ञानी समझे मर्म ॥६॥
 जय होती है धर्म की, है यह निश्चित बात,
 है ललितागकुमार की, सरस कथा साक्षात् ॥७॥
 अधिकारी हैं धर्म के, प्राणी मात्र समान ।
 जाति-पाति के भेद को, है न यहाँ पर स्थान ॥८॥
 है अबन्धु का बन्धुवर, धर्म त्राण-साकार ।
 निराधार का है यही, "मुनि गणेश" आधार ॥९॥

- १ (क) आत्मशुद्धिसाधन धर्म । —जैन सि० दी० ७।२३
 (ख) धम्मं चर (धर्म का अनुसरण करना चाहिए) —उत्त० सू० १८।३
 (ग) धम्मं चरे (धर्म का आचरण करना चाहिए) —ध० प० १३-३२
 (घ) धर्मं चर (धर्म का पालन करो) —तैत्तिरी० १, ११. १
 (ङ) ऊर्ध्ववाहुर्विराम्येष न च कश्चिच्छृणोति माम् ।
 धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मं किं न सेव्यते ।

—म० भा० स्वर्गां १।६२

(महर्षि व्यास कहते हैं) मैं हाथ ऊंचा करके कह रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई नहीं सुनता धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, फिर उस धर्म का पालन क्यों नहीं करते ?

२ धर्म एव हतोहन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित । —म० स्मृ० ८, १५

३ अहिंसा-संभवो धर्मं स हिंसात कथं भवेत् ।

न तोयजानि पद्मानि, जायन्ते जातवेदस ॥

४२ : दया

करना त्रिकरण-योग से, कभी न प्राणी-घात ।
 है यह करुणा-भावना, दया-धर्म अवदात^१ ॥१॥
 पर-प्राणी के घात को, समझो अपना घात ।
 है पर-प्राणी की दया, आत्म-दया साक्षात्^२ ॥२॥
 वधक वधे वध से यही, दया-धर्म अम्लान ।
 और वधक वध त्याग कर, करता निज कल्याण ॥३॥
 हिंसा होती है जहाँ, वहाँ दया है दूर ।
 और दया होती वहाँ, जहाँ साम्य भरपूर ॥४॥
 सब धर्माङ्कुर पनपते, दया-नदी के तीर ।
 टिक पाएँगे वे नहीं, सूख गया यदि नीर^३ ॥५॥
 दया-भावना के विना, आत्मा हो न विशुद्ध ।
 हिंसा-लीन मनुष्य का, रहता चित्त अशुद्ध ॥६॥
 है कल्याणकरी दया, दया शान्ति की खान ।
 दया दुःख विदारिणी, दया धर्म असमान^४ ॥७॥
 दुःखित जीवों की दवा, देखे पुरुष महान् ।
 नैमिनाथ भगवान ने, दिया अभय का दान ॥८॥
 'मुनि गणेश' है सिन्धुसम, यह भीषण ससार ।
 और दया की भावना, है नौका साकार ॥९॥

१ मन्त्रे पाणा ण हतत्वा एम धम्मो ध्रुवे णिडए सासए ।

—आचा०

—किसी प्राणी को मत मारो, यह धर्म ध्रुव नित्य शाश्वत है ।

२ पुरिसा । तुममि नाम सन्धेव, ज हतव्व त्ति मन्नमि ।

—पुरुष । जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है ।

३ दया-धर्म-नदी-तीरे, सर्वधर्मान्तृणाङ्कुरा ।

तस्या शोपमुपेताया, कियन्नदन्ति ते चिरम् ॥

४ कल्याण-कोडि जणणी दुरतदुरियारिवग्ग-णिट्टवणी ।

मसार-जलहि-तरणी एकाच्चिय होई जीव दया ॥

—एक ही यह जीव दया करोड कल्याण करने वाली है । दुःख-दरित (पाप) एव अरि (शत्रु वर्ग को नष्ट करने वाली है) तथा ममार समुद्र को पार करने वाली नौका है ।

४३ : दयावान्

दयावान् नर के लिये, साध्य-सिद्धि आसान ।
 निर्दय नर की साधना, ऊपर वृष्टि समान ॥१॥
 दयावान् विन तप किये, पाता स्वर्ग ललाम ।
 तप-तप कर भी देखता, निर्दय दुर्गति-धाम ॥२॥
 करते दीन-दयालु का, वैरी भी विश्वास ।
 निर्दय नर से मित्र भी, पाते हैं सत्रास ॥३॥
 सदय हृदय नर पर कभी, टिके न दोपारोप ।
 तक्र-सिक्त भु-भाग पर, हरियाली का लोप ॥४॥
 दयावान् नर से नहीं, हो सकता है पाप ।
 रहता है वह सब जगह, धर्मनिष्ठ निष्पाप^१ ॥५॥
 जिसके दिल मे है दया, वह मानव है भव्य^२ ।
 पाप-परायण निर्दयी, श्रद्धा-हीन अभव्य^३ ॥६॥
 दयावान् देता नहीं, वैरी को भी कष्ट ।
 सह लेता है वह स्वय, भीषण सकट स्पष्ट ॥७॥
 दया विना मानव बने, दानव से भी क्रूर ।
 अपने सुत को सेठ ने, दिये कष्ट भरपूर ॥८॥
 दयावान् नर के लिये, प्राणी मात्र समान ।
 "मुनि गणेश" वह सोचता, सब का हो कल्याण^४ ॥९॥

-
- १ सीह जहा खुड्ढमिगा चरता, दूरे चरती परिसकमाणा ।
 एव तु मेहावि समिक्ख धम्म, दूरेण पाव परिवज्जएज्जा ॥ —सूत्र १।१०।२०
 —जिस प्रकार मृग शावक सिंह से डरकर दूर-दूर रहते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान धर्म को जानकर पाप से दूर रहे ।
- २ शम-सवेग-निर्वेदानुकम्पाऽऽस्तिक्यानि तल्लक्षणम् —जै० सि० दी० ५
 —सम्यक्त्व के पाँच लक्षण होते हैं—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य ।
- ३ पाणवहो चडोह्हो, खुद्धो अणारियो निग्घिणो, निससो, महब्भयो
 —प्राणवध (हिंसा) चण्ड है, रुद्र है, क्षुद्र है, अनार्य है, कर्णारहित है, क्रूर है
 और महाभयकर है । —प्रश्न व्याकरण २।२
- ४ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।
 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत् ॥

४४ : अहिंसा

सकल विष्व क्षेमकरी, अभयकरी उदार ।
 भव्य अहिंसा भगवती, एक सबल आधार^१ ॥१॥
 आत्म-तुल्य सब जीव है, दे न किसी को कष्ट ।
 सब के प्रति सद्भावना, यही अहिंसा स्पष्ट^२ ॥२॥
 सदा अहिंसा के लिए, प्राणी मात्र समान ।
 करे किसी भी जीव की, हिंसा का न विधान ॥३॥
 हिंसक हिंसा से बचे, यही अहिंसा सार ।
 यदि हिंसक हिंसक रहे, यह हिंसा साकार ॥४॥
 वध्य-वधक पर हो जहाँ, समता का व्यवहार ।
 सुखद अहिंसा का वहाँ, फलता है महकार ॥५॥
 पर की हिंसा वस्तुतः, निज हिंसा पहचान ।
 पर-हिंसा का त्याग है, अपना ही उत्थान^३ ॥६॥
 है न अहिंसा भाव से, जहाँ प्रमादाचार ।
 वध न भले हो जीव का, है हिंसा साकार^४ ॥७॥
 अहो ! अहिंसा से मिटे, जन्म-जात भी वैर ।
 देख सुदर्शन को हुआ, यक्ष शान्त निर्वैर ॥८॥
 आत्मा की सद्वृत्ति है, भाव अहिंसा सार ।
 "मुनि गणेश" है तत्त्वतः, हिंसा दुर्व्यवहार ॥९॥

- १ अहिंसा तस-धावर सब्भयक्षेमकरी —प्रश्न व्याकरण २।१
 —अहिंसा, त्रस और स्थावर (चर-अचर) सब प्राणियों का कुशलक्षेम करने वाली है ।
- २ अत-समे मन्नेज्ज छप्पिकाए —दश० १०।५
 —छहो कायो के जीवो को अपने समान समझो ।
- ३ जीववहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होई —मत्त० ६३
 —किसी भी अन्य प्राणी की हत्या वस्तुतः अपनी हत्या है । और अन्य जीव की दया अपनी ही दया है ।
- ४ आहच्च हिंसा समितस्म जातु, सा दब्बतो होत्ति ण भावतो उ ।
 भावेण हिंसा तु असजतस्स जेवा वि सत्तेण सदा वधेति ॥ —बृह० भा० २६३३
 —सयमी साधक के द्वारा कभी हिंसा हो भी जाये तो वह द्रव्य हिंसा होती है । भाव हिंसा नहीं । किन्तु जो असयमी है वह जीवन में कभी किसी का वध न करने पर भी भावरूप से सतत हिंसा करता रहता है ।

सत्य सहज है मरल है, सत्य सिद्धि-सोपान^१ ।
 सत्य सार है लोक में, सत्य स्वयं भगवान् ॥१॥
 सत्य तुल्य तप है नहीं, सत्य श्रेष्ठ श्रृ गार ।
 सत्य अभय का मार्ग है, सत्य मवल आधार ॥२॥
 नहीं साँच को आँच है, मत होना भयभीत ।
 धीरज रखना कण्ट में, होगी तेरी जीत^२ ॥३॥
 सत्य विना ससार से, पनपे पापाचार ।
 सूर्य विना ज्यो रात में, तम का प्रवल प्रसार ॥४॥
 सब व्यसनो का एक है, सत्य सफल उपचार^३ ।
 पापी भी पावन बने, सत्य धर्म आधार ॥५॥
 जप-तप संयम-साधना, व्यान विनय व्यवहार ।
 सत्य विना सब व्यर्थ हैं, शील विना श्रृ गार ॥६॥
 सब धर्मों का साध्य है, एक सत्य अविकार ।
 सम्यग्दर्शन के विना, कब हो साक्षात्कार ॥७॥
 विचलित होता सत्य से, मानव मोह-प्रभाव ।
 वसु राजा ने खो दिया, अपना सत्य स्वभाव ॥८॥
 झूठ हलाहल जहर है, सत्य सुधा की धार^४ ।
 "मुनि गणेश" है सत्य की, महिमा अपरम्पार ॥९॥

- १ (क) त सच्च खु भगव (सत्य ही भगवान है) —प्रश्न व्या० २-२
 (ख) सच्च वे अमतावाचा (सत्य ही अमृत वचन है) —सु० नि० २६-२४
 (ग) सत्यमेवेश्वरो लोके (सत्य ही ससार में ईश्वर है)
 —वा० रा० ११०-१३
 (घ) नास्ति सत्यात्परो धर्म (सत्य से बढकर कोई धर्म नहीं है)
 —म० भा० शा० प० २६१-२४
 (ङ) सत्य ही राम है, नारायण है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है ।
 —गाँधी जी
 (आ० वि० भाग-२ आ० वि०)
- २ सत्यमेव जयते नानृतम् (सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं)
 ३ सच्च लोगम्मि सार भूय (सत्य ही ससार में सारभूत है) —प्रश्न व्या० २-१
 ४ सच्च हवे सादुतर रसान (सब रसों में सत्य का रस ही स्वादुतर है । विशेष श्रेष्ठ है)
 —सु० नि० १-१०-२

जो मानव करता ग्रहण, व्रत अर्चय असमान ।
 वह वनता विष्वास का, भाजन, सुखी महान् ॥१॥
 तप का, वय का, रूप का, और भाव का चोर ।
 होता है वह किल्बिपी, करके कर्म कठोर^१ ॥२॥
 जो पर के उपकार का, करता है अपलाप ।
 लगा रहा वह क्या नहीं, स्तेय पाप की छाप ॥३॥
 विषयो मे रहता सदा, जो मानव आसक्त ।
 करता पर-धन का हरण, खोता नर-भव व्यक्त ॥४॥
 औरो के अधिकार का, जो करता अपहार ।
 वह चोरी के पाप का, वाँव रहा है भार ॥५॥
 विना दिये पर वस्तु को, लेना चोरी पाप ।
 तृण भी अदत्त ले नहीं, मुनि की जग मे छाप^२ ॥६॥
 चोरी के धन से नहीं, मिल सकता आराम ।
 क्यो अनीति से कर रहा, वन-अर्जन अविराम ॥७॥
 करता त्रिकरण योग से, जो चोरी का त्याग ।
 प्रभव चोर की भाँति वह, पाता गान्ति पराग ॥८॥
 अपने हक के लाभ मे, जो रहता सन्तुष्ट ।
 "मुनि गणेश" अस्तेय व्रत, रहता उसका पुष्ट ॥९॥

१ तवतेणे वयतेणे रुद्रतेणे य जे नरे ।

आयारभावतेणे य कुव्वइ देवकिव्विस—दशवै० ५-२-४६

—जो मनुष्य तप का चोर, वाणी का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर और भाव का चोर होता वह किल्बिपक देव-योग्य-कर्म करता है ।

२ सव्व अदिन्न परिवज्जयेय—सु०नि० २६-२०

—सब प्रकार की चोरी का सर्वथा परित्याग करे ।

३ [क] सएण लाभेण तुस्सई परस्स लाभे णो आसाएइ दोच्चा सुहसेज्जा ।

—स्था० ४।३

—जो अपने प्राप्त हुए लाभ मे सन्तुष्ट रहता है और दूसरो के लाभ की इच्छा नहीं रखता वह सुखपूर्वक सोता है (यह सुख शय्या का दूसरा पहलू है)

[ख] सदृश पश्यति बुध्ना. परकीय काचन तृण वाऽपि ।

सन्तुष्टा निज वित्तं परताप-विभीरवो नित्यम् ॥६२॥—अमित०श्र०-

ब्रह्मचर्य है ब्रह्म की, चर्या शुद्ध नितान्त ।
 विषयो मे होकर विमुख, रखना मन को गान्त^१ ॥१॥
 जो मानव को ब्रह्म की, ओर गीघ्र ले जाय ।
 ब्रह्मचर्य है गान्ति का, उत्तम एक उपाय^२ ॥२॥
 ब्रह्मचर्य ही स्नान है, सबसे उत्तम स्नान ।
 जल से स्नान किये विना, तनकी शुद्धि^३ महान् ॥३॥
 साध लिया जिस व्यक्ति ने, ब्रह्मचर्य व्रत एक-।
 सध जाते उसके स्वय, गुण विनयादि अनेक ॥४॥
 ब्रह्मचर्य की साधना, है खाडे की धार ।
 भीषण जलनिधि तैरना, भुज-बल के आधार ॥५॥
 सकल व्रतो मे कठिन व्रत, ब्रह्मचर्य तप घोर ।
 इसकी करे उपासना, वह वनता सिर-मौर ॥६॥
 ब्रह्मचर्य व्रत के लिये, नव बाडे इक कोट ।
 जो नर इन्हे न लाँघता, वह रहता निखोट ॥७॥
 शीलवान के शील से, होता जय-जयकार ।
 सती मुभद्रा के विना, खुल न सके पुर-द्वार ॥८॥
 दानव, मानव, देवता, सब करते मत्कार ।
 जो कि ब्रह्मचारी रहे, नित 'गणेश' अविकार ॥९॥

- १ [क] ब्रह्मचर्य-सत्यतपो भूतदयेन्द्रियनिरोध लक्षणं तच्चर्यंते अनुष्ठीयते ।
 यस्मिन् तन्मौनीन्द्र प्रवचन ब्रह्मचर्यमित्युच्यते—सूत्र० २।५।१ टीका
 —जिसमे सत्य, तप, भूत-दया एवं इन्द्रिय-निरोध ब्रह्म की चर्या—अनुष्ठान
 हो उस मौनीन्द्र-प्रवचन-जिन-प्रवचन को ब्रह्मचर्य कहते हैं ।
- [ख] या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धबुद्धे, चर्या पर द्रव्यमुच- प्रवृत्ति ।
 तद् ब्रह्मचर्यव्रतसार्वभौम, ये पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम् ॥
- [ग] जीवो ब्रह्मा जीवस्मि चैव चरिया, हविज्ज जा जदिणो ।
 त जाण वभचेर, विम्मुककपरदेहतित्तिस्स ॥—भग०आ० ८७८
- २ जो हमे ब्रह्म की तरफ ले जाये, वह ब्रह्मचर्य है । इसमे जननेन्द्रिय का सयम
 आ जाता है । वह सयम मन, वाणी और कर्म से होना चाहिए
 —ब्रह्मचर्य (इ०भा० ७ पृष्ठ ५२)
- ३ ब्रह्मचर्यादिभिः काय शुद्धो गगा विनाऽप्यसौ —स्कन्धपुराण

४८ : अपरिग्रह

पर-पदार्थ पर जो रखे, साधक मूर्च्छा-भाव ।
 है परिग्रह पाप यह, सयम-ईधन दाव^१ ॥१॥
 इच्छाओ की बहुलता, है दुख का आधार ।
 गीघ्र उन्हें सीमित करे, व्रत अपरिग्रह धार ॥२॥
 है न परिग्रह-सम कही, और दूसरा पाश ।
 लोभी मानव लोक का, वन जाता है दास^२ ॥३॥
 ज्ञानी-जन करते नहीं, पर-पदार्थ पर मोह ।
 तन पर भी मूर्च्छा नहीं, रहते नित निर्मोह । ४॥
 सतोषी मुनि है सुखी, जग मे आठो-याम ।
 लोभी चक्री को कहाँ, जीवन मे आराम^३ ॥५॥
 तृष्णा गहरा गर्त है, जिसमे जग अणु तुल्य ।
 इससे रहता दूर वह, पाता शांति अमूल्य ॥६॥
 धन-कुवेर की भी नहीं, मिटती मन की प्यास ।
 आग कभी बुझती नहीं, पाकर इन्धन घास ॥७॥
 जब तक नर निघ्नानवे, के फेरे से दूर ।
 तब तक रहता है मुखी, वरना दुख भरपूर ॥८॥
 पाता तृष्णा सिधु का, सतोषी झट थाह ।
 "मुनि गणेश" उसको मिले, आत्मानन्द अथाह ॥९॥

१ (क) न सो परिग्रहो वृत्तो नायपुत्तेण ताईणा ।

मुच्छा परिग्रहो वृत्तो इइ वृत्त महेसिणा । - - - - - —दशवै० ६२०

—सब जीवो के वाता महावीर ने वस्त्र आदि को-परिग्रह नहीं कहा है,

मूर्च्छा को परिग्रह कहा है—ऐसा महर्षि (गणधर) ने कहा है ।

(ख) इच्छानिदानानि परिग्रहानि (परिग्रह का मूल इच्छा है)

—म० नि० १-११-१०७

२ इदमद्य मया लब्धमिमप्राप्त्ये मनोरथम् ।

इदमस्तोदमपि मे, भविष्यति पुनर्धनम् ॥ - - - - - —गी० १६-१३

—आज मुझे यह धन मिला, कल मेरा यह मनोरथ पूरा होगा, आज मेरे पास इतना धन है, वाद मे मेरे पास इतना हो जायेगा ।

३- सतोषामृततृप्ताना यत्सुख शान्तचेतनाम् ।

कुतस्तद्धनपुञ्जानामितश्चेतश्च धावताम् ॥ - - - - - —सुभाषित

४८ : रत्न-त्रय

मिलता रत्न-त्रय विना, कभी न आत्मस्वरूप ।
 इनकी करो उपासना, तज कर मोह विरूप^१ ॥१॥
 निर्मल आत्म-स्वरूप मे, रुचि रखना नि शक ।
 निश्चयनय अनुसार - है, सद्दर्शन अकलक ॥२॥
 सद्दर्शन व्यवहार से, यथा-तथ्य श्रद्धान ।
 आठ अङ्क सयुक्त जो, आत्मिक-गुण अम्लान ॥३॥
 निज आत्मा का ज्ञान है, सचमुच सम्यक् ज्ञान ।
 कारण है यह मुक्ति का, निश्चय करे प्रमाण ॥४॥
 अष्टाङ्गी आचार-युत, तत्त्व-प्रकाशक ज्ञान ।
 है व्यवहार विचार यह, आराधे मतिमान ॥५॥
 सहजानन्द स्वरूप मे, निश्चल स्थिति अत्यन्त ।
 निश्चय सच्चारित्र यह, करे कर्म का अन्त ॥६॥
 पाप-वृत्ति का त्याग है, सच्चारित्र व्यवहार ।
 मूलोत्तर गुण-युत सदा, आराधे अनगार ॥७॥
 दर्शन ज्ञान चरित्र है, ये तीनों ही श्रेय ।
 नृप के पचम पुत्र का, है उत्तर आदेय ॥८॥
 रत्न-त्रय आराध कर, प्राप्त करो निज-रूप ।
 'मुनि गणेश' नर जन्म का, है यह सफल स्वरूप ॥९॥

१ (क) ससारगड्ढपडितो णाणादवलवितु समारुहति ।

मोक्षतड जघ पुरिसो, वल्लिविताणेण विसमाओ ॥ —नि० भा० ४६५
 —जिस प्रकार विपमर्गत मे पडा हुआ व्यक्ति लता आदि को पकडकर ऊपर
 आता है; उसी प्रकार ससार गर्त मे पडा हुआ व्यक्ति ज्ञान आदि का अव-
 लम्बन लेकर मोक्षरूपी किनारे पर आ जाता है ।

(ख) णाण पयामग, मोहओ तवो, मजमो य गुत्तिकरो ।

तिण्हपि समाजोगे, मोक्खो जिणसासणे भणिओ ॥ —आव० नि० १०३
 —ज्ञान प्रकाश करने वाला है, तप विशुद्धि एव मयम पापो का निरोध करता
 है । तीनों के समयोग मे ही मोक्ष होता है । यही जिनशामन का कथन है ।

(ग) परमार्थतस्तु ज्ञानदर्शनचारित्राणि मोक्ष कारण न लिगादीनि ।

—उत्त० चू० २३

—परमार्थ दृष्टि से ज्ञान-दर्शन और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, वेप आदि
 नहीं ।

रविमडल के तुल्य है, स्व-पर-प्रकाशक ज्ञान ।
 आत्मा का हे सहज गुण, अविनाशी अम्लान ॥१॥
 सशयादि दूषण-रहित, जो होता है ज्ञान ।
 है वह तार्किक दृष्टि से, सम्यक्-ज्ञान प्रमाण^१ ॥२॥
 ज्ञान, जो कि समदृष्टि का, है निज-लीन स्वभाव ।
 होता सम्यक्ज्ञान वह, यह आगम के भाव ॥३॥
 मिथ्यात्वी का कर्म की, शुद्धि-जन्य जो ज्ञान ।
 वह तो भाजन-भेद से, कहलाता अज्ञान^२ ॥४॥
 होता ज्ञानावरण से, विलय न अवितथ ज्ञान ।
 मोहोदय के योग से, होता मिथ्या ज्ञान ॥५॥
 मति, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, शेष तीन प्रत्यक्ष ।
 टिक सकता अज्ञान कव, सम्यग्-ज्ञान समक्ष ॥६॥
 आत्म-रूप का ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान ।
 कर्म-रूप रज के लिये, है प्रचण्ड पवमान ॥७॥
 सफल न हो सकती क्रिया, अगर न सम्यग् ज्ञान ।
 आग न निकली अरणि से, लकड़हार अनजान ॥८॥
 करो ज्ञान आराधना, अष्ट अग सयुक्त ।
 "मुनि गणेश" आत्मा वने, सब दुखो से मुक्त ॥९॥

- १ यथार्थ निर्णायिज्ञान प्रमाणम् —जैन सिद्धान्त दीपिका ६।१
 —यथार्थ निर्णायि ज्ञान को प्रमाण कहते हैं (सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित)
- २ (क) सम्मदृष्टिः सुय सुयणार्णं, मिच्छदृष्टिः सुयं मुयजन्नाण —नन्दीमूत्र
 —सम्यक् दृष्टि का श्रुतज्ञान है । मिथ्या-दृष्टि का श्रुत अज्ञान है ।
 (ख) मिथ्यात्वीना ज्ञानावरण क्षयोपशमजन्योऽपि बोधोमिथ्यात्व—सहचरितत्वात्
 अज्ञान भवति—जैन सिद्धान्त दीपिका—२।२२ वृत्ति
 (ग) कुत्सित ज्ञानमज्ञान कुत्मार्थस्य नवोऽन्वयात् ।
 कुत्सितत्व तु मिथ्यात्वयोगात् तत् त्रिविध पुन ॥ —द्रव्यलोक प्रकाश ६६
 (घ) भाजन लारै जाण रे, ज्ञान अज्ञान कहिजिए ।
 समदृष्टि रे ज्ञान रे, अज्ञान अज्ञानी तणो —भग० जोड ८।२।५५

५१ : सम्यग्-दर्शन

सब जग के ऐश्वर्य से, सम्यग्दर्शन सार ।
 अनुपम सुख की प्राप्ति का, एक सबल आधार^१ ॥१॥
 अर्हत् उत्तम देव है, गुरु निर्ग्रन्थ उदार ।
 समतामय जिनधर्म है, सद्दर्शन सुखकार^२ ॥२॥
 आत्मा नि सन्देह है, परमात्मा अनुरूप ।
 निश्चयनय अनुसार यह, सम्यग् दर्शन—रूप ॥३॥
 सद्दर्शन की स्पर्शना, कर लेता जो जीव ।
 मुक्ति-महल की डालता, नि सशय वह नीव^३ ॥४॥
 आस्था, शम, सवेग, वर, अनुकम्पा, निर्वेद ।
 लक्षण ये सम्यक्त्व के, उनसे भव का छेद^४ ॥५॥
 नि शङ्कादिक आठ है, दर्शन के आचार ।
 सम्यक्त्वी नर के लिए, सेवनीय हर वार^५ ॥६॥
 स्थिरता भक्ति प्रभावना, धर्म कुशलता सार ।
 सेवा करना तीर्थ की, भूषण पाँच प्रकार^६ ॥७॥
 शीघ्र डुवा देती न क्या, शंका-जल की वाढ ।
 क्षण मे विचलित हो गये, श्रद्धा से आपाढ ॥८॥
 पाँच दोष सम्यक्त्व के, उनका कर परिहार ।
 “मुनिगणेश” आराधता, सम्यग्दृष्टि उदार ॥९॥

-
- १ सम्महसणलभो वर खु तेनोक्कलभादो । —भग० आ० ७४२
 २ अरिहन्तो महदेवो जावज्जजीवाय सुसाहुणो गुरुणो ।
 जिण पण्णत्त तत्तं इअ सम्मत्त मए गहिय ॥ —आवश्यक सूत्र ।
 ३ अतोमुहत्तमित्त पि फासिअ हुज्ज जेहि सम्मत्त ।
 तेसि अवड्ढपुग्गलपरिमट्टो चेव समारो — धर्म सगह दूसरा अधिकार श० २१टीका
 ४ शमसवेगनिर्वेदानुकम्पाऽऽस्तिकयानितल्लक्षणम् —जैन० सि०-दी० ८।६
 ५ निस्सकिय निक्कखिय निव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ठी य ।
 उववूह-थिरीकरणे, वच्छल्ल-पभावणे अट्ट ॥ —जैन तत्त्वप्रकाश
 ६ स्थैर्यं प्रभावना भक्ति कौशल जिनशास्त्रे ।
 तीर्थ-सेवा च पञ्चास्य, भूषणानि प्रचक्षते ॥

५२ : सम्यग्-चारित्र्य

जग मे काल अनादि मे, भटक रहा यह जीव ।
 विना चारु चारित्र्य के, पाता दुःख अतीव^१ ॥१॥
 आत्म-रमणता रूप जो, आत्मा के परिणाम ।
 है निश्चय चारित्र्य यह, धर्म शान्ति का धाम ॥२॥
 करना सब साधन का, तीन योग-युत त्याग ।
 है व्यवहार चरित्र यह, कर्म-काष्ठ हित आम^२ ॥३॥
 सम्यग् दर्शन ज्ञान का, जब होता है योग ।
 उद्भव तब चारित्र्य का, होना मोह-वियोग ॥४॥
 चरित-हीन नर के लिए, वृथा शास्त्र का ज्ञान ।
 कोटि दीप भी बया करे, विना आँख अम्लान ॥५॥
 पर-पदार्थ निरपेक्षता, सुख-दुःख मे समभाव^३ ।
 वीतरागता का उदय, सच्चारित्र्य—प्रभाव ॥६॥
 जो सम्यग् चारित्र्य को, आराधे अविकार ।
 भव पन्द्रह से अधिक वह, करे नही अनगार ॥७॥
 आत्मा मे करना रमण, है यह सयम धर्म ।
 वता दिया मुकरात के, चेने ने यह मर्म ॥८॥
 निर्भयता, नि सगता, निर्मलता व्रतमार ।
 “मुनि गणेश” निर्ग्रन्थता, निर्विकार आचार ॥९॥

-
- १ (क) चरणगुणविष्णुहीणो, दुड्डई चुबहु पि जाणतो—आ० नि० ६७
 —जो नाशक चरित्र के गुण से हीन है, वह बहुत से शास्त्र पढने पर भी ममार समुद्र मे डूब जाता है ।
 (ख) अप्य पि सुयमहिय, पयासय होई चरणजुत्तस्त ।
 इक्को वि जह पईवो, सचक्कुअस्स पयासेई ॥ —आव० नि० ६६
- २—मुवहेंपि सुयमहिय किं काही चरणविष्णुहीणस्स ?
 अघस्स जह पलित्ता दीवसयसहसकोडी वि ॥ —आव० नि० ६८
 —शास्त्रो का बहुत ना अध्ययन भी चारित्र्यहीन के लिए किस काम का ? क्या करोडो दीपक जला देने पर भी अंधे को कोई प्रकाश मिल सकता है ?
- ३ चरित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिट्ठो ।
 मोहक्खोह विहीणो, परिणामो अप्पणो हु समो ॥

५३ : तप

चार मार्ग हैं मुक्ति के, उनमें तप है तूर्य ।
 निरावरण होता त्वरित, जिससे आत्मा सूर्य ॥१॥
 मन मङ्गल सोचे सदा, रहे इन्द्रियाँ शान्त ।
 लीन रहे स्वाध्याय में, यही तपस्या कान्त^१ ॥२॥
 तप सवेग विवेक है, तप है निर्मल ध्यान ।
 तप विषयो से विरति है, तप है विनय महान् ॥३॥
 आत्म-शुद्धि के लक्ष्य से, वर्धमान परिणाम ।
 तप उत्तम निष्काम है, आत्म-शान्ति का धाम ॥४॥
 घोर तपस्वी ऋषि करे, तप में कर्म-प्रणाश ।
 तप-अनुमोदक भी करे निज कर्मों का नाश^२ ॥५॥
 ज्ञान-कुशल भी तप विना, पा न सके भव-पार ।
 पीत-पताका क्या करे, विना पवन आधार^३ ॥६॥
 जो कषाय को कृश करे, तप है वह अभिराम ।
 केवल तन कृशकर नहीं, पाता चेतनराम^४ ॥७॥
 तप आत्मा में रमण है, तप समता वेजोड ।
 शिक्षाप्रद दृष्टान्त है, शिष्य अगुली तोड़ ॥८॥
 धैर्य वर्म ही एक है, "मुनि गणेश" तप-मूल ।
 है अघोर नर के लिये, तप गगनाङ्गण-फूल ॥९॥

- १ सो नाम अणमणतवो, जेण मणो मगुल न चित्तंइ ।
 जेण न इदियहाणी, जेण य जौगा न हायति ॥ —मरण समाधि १३४
 — वही अतनशन तप श्रेष्ठ है जिससे कि मन अमगल न सोचे, इन्द्रियो की हानि न हो और नित्यप्रति की योग-धर्म क्रियाओं में विघ्न न आए ।
- २ जहा तवस्सी धुणते तवेण, कम्म तहा जाण तवोऽणुमता । —बृह० भा०-४४०१
 —जिम प्रकार तपस्वी तप के द्वारा कर्मों को धुन डालता है वैसे ही तप का अनु-
 मोदन करने वाला भी ।
- ३ निटणो वि जीवपोओ, तवसजममारुअविहूणो । —आ० नि० ६६
 —शास्त्रज्ञान में कुशल साधक भी तप-मयम-रूप पवन के बिना संसार नागर की
 तैर नहीं सकता ।
- ४ इदियाणि कसाये य, गारवे य किमे कुच, णो वय ते पमसामो, किससाहु सरौरगं
 —नि० भा० ३७५६
 —हम साधक के केवल अतनशन आदि में कृश (दुर्बल) हुए शरीर के प्रशमक नहीं
 हैं बन्तुं। तो इन्द्रिय (वासना) कषाय और अहंकार को ही कृश (क्षीण) करना
 चाहिए ।

५४ : मोक्ष

सकल कर्म-क्षय मोक्ष है, जन्म-मरण से मुक्त ।
 अव्यावाय अनन्त मुख, सकल दुःख निर्मुक्त ॥१॥
 खाना पीना कुछ नहीं, और न भोग-विलास ।
 फिर क्या है मुख मोक्ष में, उठे प्रश्न यह खान ॥२॥
 खाने का फल क्या कहो, मिट जाना है भूख ।
 और भूख-निवृत्ति का, फल है स्वास्थ्य अचूक ॥३॥
 सिद्धो के नित स्वास्थ्य है. नहीं क्षुधाटिक-रोग ।
 परम स्वस्थ नर के लिए, निष्फल मुक्ति-प्रयोग ॥४॥
 करता है अस्वस्थ नर, भेषज का उपभोग ।
 बिना रोग लेना दवा, वृथा बताते लोग ॥५॥
 सिद्धो को रुचते नहीं, बिना मोह के भोग ।
 लुजलाना भाता नहीं, बिना पाम के रोग ॥६॥
 निस्पृह निर्धन भी सुखी, सस्पृह दुखी-नृपाल ।
 परमानन्दित नित अत, निस्पृह सिद्ध त्रिकाल ॥७॥
 पराधीनता दुःख है, मुख, रहना स्वाधीन ।
 परम सुखी है सिद्ध अत., निज स्वरूप में लीन ॥८॥
 "मुनि गणेश" आनन्द है, पर-पदार्थ निरपेक्ष ।
 भद्रिय नरपति ने कहा, जग-मुख भय-सापेक्ष ॥९॥

१ (क) कृत्स्नकर्मक्षयादात्मन स्वरूपावस्थान मोक्ष ।

(जैन सिद्धान्त दीपिका ५।३८)

—समस्त कर्मों का फिर बन्धन न हो, ऐसा क्षय होने में आत्मा अपने ज्ञान-दर्शनमय स्वरूप में अवस्थित होती है, उमका नाम मोक्ष है ।

(ख) प्रकृतेर्विरहो मोक्ष । —पद्-दर्शन-समुच्चय ।

—सात्य दर्शन के अनुसार आत्मा रूप पुरुष तत्त्व से प्रकृति रूप भौतिक तत्त्व का अलग हो जाना, और विगुह रूप से स्व-स्वरूप में परिणत हो जाना ही मोक्ष है ।

(ग) "स मोक्षो योऽपुनर्भव ।"

—भागवत-स्कन्ध ।

—जिस स्थान को प्राप्त करने के पश्चात् फिर जन्म-मरण नहीं करना पड़ता है, वही स्थान मोक्ष है ।

(घ) आत्मन्येव नयो मुक्तिर्वेदान्तिकमते मता ।

—विवेक-विलास

—सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा का पर-ब्रह्म रूप ईश्वरीय शक्ति में विलीन हो जाना यही वेदान्त दर्शनो के अनुसार मोक्ष-अवस्था है ।

५५ : पुनर्जन्म

आत्मा का होता पुनर्-जन्म, मरण के बाद ।
 पुनर्जन्म कहते उसे, समझो यह अविवाद^१ ॥१॥
 हो न किसी भी रूप में, पहले जिसका भाव ।
 हो सकता है क्या कभी, उसका प्रादुर्भाव ॥२॥
 होता है उत्पन्न वह, प्राग् जिसका सद्भाव ।
 होता नहीं अभाव से, कभी लोक में भाव ॥३॥
 क्या होता सद्द्रव्य भी, कभी सर्वथा नष्ट ।
 पुनर्जन्म होता अतः, सद् आत्मा का स्पष्ट ॥४॥
 द्रव्यार्थिक-नय मानता, आत्मा नित्य नितान्त ।
 अत मृत्यु के बाद में, पुनर्जन्म अभ्रान्त ॥५॥
 एक जन्म का त्यागकर, अपर-जन्म स्वीकार ।
 करता रहता जीव यह, कर्मों के अनुसार^२ ॥६॥
 जैसे होती बीज से, अकुर की उत्पत्ति ।
 वैसे कर्म-प्रभाव से, नर-भव की सम्पत्ति ॥७॥
 रोता है नव-जात शिशु, करता है स्तन-पान ।
 गत-भव का अभ्यास ही, है बलवान प्रमाण^३ ॥८॥
 सीता ने गत जन्म में, थोपा मुनि पर दोष ।
 'मुनि गणेश' इस जन्म में, मिला राम का रोष ॥९॥

- १ (क) कम्म च जाई मरणस्स मूल (जन्म और मरण का मूल कर्म है)
 —उत्त० सू० ३२-७
 (ख) कम्मा पुनवभवो होति (कर्म के कारण ही पुनर्भव-जन्म होता है)
 —दी० नि० विभग पृ० ४२-६
- २ (क) यथा धेनु-महर्षेषु, वत्सो याति स्वमातरम् ।
 तथा पूर्वकृतम् कर्म, कर्त्तारमनुगच्छति ॥ —म० भा० शान्तिपर्व १८२, ६६
 —हजारों गायों में भी जैसे बछड़ा सीधे अपनी माता के पास दौड़ा जाता
 है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्त्ता का अनुगमन करता है ।
 (ख) कर्त्तारमेव अणुजाइ कम्म (कर्म अपने कर्त्ता के पीछे-पीछे चलता है)
 —उत्त० सू० १३, २३
- ३ अशिक्षित कथ बालो मुखमर्पयति स्तने ।
 —वैदिक
 —बच्चा जन्मते ही बिना सिखाये अपना मुँह माता के स्तन पर क्यों लगा देता
 है । (कर्म सस्कार के कारण ही)

५६ : कर्म-विपाक

सुख में स्मित-आनन नहीं, दुख में वने न दीन ।
 ज्ञाता कर्म-विपाक के, मुनि समता में लीन ॥१॥
 घोर तपस्वी-सयमी, ज्ञानी गुण-भण्डार ।
 निज दुष्कर्म प्रभाव में, डूबे भव-जल-धार ॥२॥
 जिनके भ्रू-विक्षेप से, ढह जाते गिरि जीश ।
 पाप-उदय से रक ज्यो, फिरते वे अवनीश ॥३॥
 वैरी वनते स्वजन भी, कर्मोदय के योग ।
 वायु बुझाती दीप को, करती जो सहयोग ॥४॥
 दीन-वदन नित मांगता, जोड़-जोड़ जो हाथ ।
 होता पुण्य-प्रभाव से, क्षण में पृथ्वीनाथ ॥५॥
 बनी वने निर्धन कभी, निर्धन भी धनवान् ।
 पुण्य-पाप का खेल है, चेत अरे । नादान ॥६॥
 पापों के फल-भोग में, होते जितने भीत ।
 उतने डरते व्रंघ में, (तो) लेते वाजी जीत ॥७॥
 कर्मों को भुगते बिना, मिलती कही न छूट ।
 खाती का मिर काटकर, प्राण लिए हैं लूट ॥८॥
 कटुतम कर्म-विपाक है, रोको आश्रव-द्वार ।
 "मुनि गणेश" होगा तभी, आत्मा साक्षात्कार ॥९॥

१ (क) सुचिष्णाकम्मा सुचिष्णाफला भवन्ति । दुचिष्णाकम्मा दुचिष्णाफला भवन्ति

—द० उ० ६

—अच्छे कामों के अच्छे फल होते हैं और बुरे कामों के बुरे फल ।

(ख) य कम्म करिस्सामि कल्लाण व पावग, तस्स दायार भविस्सामि—बौद्ध

—मैं जो भी कल्याण कर्म-पुण्य या पाप कर्म करूँगा, उसका फल भोगी मुझे ही होना होगा ।

(ग) यादृश त्रियते कर्म, तादृश लभ्यते फलम्—वैदिक

—जैसा कर्म किया जाता है, उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है ।

(घ) किये हुए कर्म को मिटाया नहीं जा सकता

—शेक्सपीयर, सू० सा० पृष्ठ १०२

(ङ) कर्म प्रधान विश्व करी राखा ।

जो जन्म करहि सो तमफल चाखा ॥

—रामचरित मानस

५७ : कर्म-सिद्धि

मुख-दुःख प्राणी भोगते, कर्मों के अनुसार ।
 स्पष्ट कर्म-फल है अतः, कर्म-सिद्धि साकार ॥१॥
 दृष्ट-हेतु पीयूष-विष, सुख-दुःख के साक्षात् ।
 फिर क्यों अदृष्ट कर्म की, मानव माने बात ॥२॥
 दृष्ट-हेतु मुख-दुःख के, हो न सके एकान्त ।
 सावन-मम भी हो भले, फल वैषम्य नितान्त^१ ॥३॥
 मिथ्री नर-हित मुखद है, खर-हित दुःखद महान् ।
 दृष्ट-हेतु ही इसलिए, माने क्यों विद्वान् ॥४॥
 क्या फल कर्मों का मिले, है यह निश्चित बात ।
 कृपि करके भी कृपक के, धान्य न आता हाथ ॥५॥
 हो न सके वन्द्या-क्रिया, निश्चित यह सिद्धान्त ।
 सामग्री की पूर्णता, फल देती अभ्रान्त^२ ॥६॥
 कैसे देते कर्म-फल, जबकि स्वयं जड-रूप ।
 क्या न जहर का फल मिले, मानव को तद्रूप^३ ॥७॥
 पाप-कर्म लेते नहीं, कभी किसी का पक्ष ।
 खषक मुनि ने वेदना, भोगी है प्रत्यक्ष ॥८॥
 हो न वध यदि कर्म का, हो जाये सब मुक्त ।
 "मुनि गणेश" है इसलिए, कर्म-सिद्धि उपयुक्त ॥९॥

१ (क) जो तुल्लसाहणाण फले विमेषो ण सो विणा हेउ ।

कज्जत्तणओ गोयम । घडोव्वहेऊ यःसो कम्म ॥

—वि० भा०

(ख) जगतो-यच्च वैचिद्य, सुखदुःखादि भेदतः ।

कृपिसेवादिसाम्येऽपि विलक्षण फलोदयः ।

अकम्मन्निधिलाभम्य विद्युत्पातश्च कस्यचित् ॥

क्वचित्फलमयत्नेऽपि यत्नेऽप्यफलता क्वचित् ।

तदेतद् दुर्घटं दृष्टात्कारणाद् व्यभिचारिणः ।

तेनादृष्टमुपेतव्यमस्य किञ्चन कारणम् ॥

—न्यायमजरी

२ परलोककथा कम्मा इहलोए वेइज्जति ।

—भगवती सूत्र

३ मुत्तेणामुत्तिमओ—उवघाया—उणुग्गहा कह होज्जा ?

जह विण्णाणाडण मईरापाणो—सहाईहि । —विणेषा० भा० गा० १६३७

५८ : विशिष्ट प्रश्नोत्तर

उत्तम तिथि है कौनसी ? यत्र न पाप-प्रवृत्ति^१ ।
 श्रेष्ठ तीर्थ है कौनसा ? यत्र अकृत्य-निवृत्ति ॥१॥
 क्या है चिन्ह महान् का ? हो न कभी जो क्षुब्ध^२ ।
 निज हित कौन न देखता ? जो विषयो में लुब्ध^३ ॥२॥
 रूप स्तुत्य किमका नही ? जो है शील-विहीन^४ ।
 निष्फल होता नर कहाँ ? जहाँ लोभ में लीन ॥३॥
 होता कौन विनीत है ? जो न रहं स्वच्छन्द^५ ।
 कौन पात्र धिक्कार का ? हिमानदी मठ ॥४॥
 होता क्या अश्रेय है ? दुष्ट-मग का रग ।
 क्या अनार्य है कार्य नित ? पर-नारी का मग ॥५॥
 कौन महागर्वी वने ? जो मानव अल्पज ।
 लघुता पाता कौन है ? निज गुण-गायक अज्ञ ॥६॥
 चिन्तनीय क्या है नही ? गुरु-ज्ञान अनवद्य^६ ।
 देता कौन अचिन्त्य फल ? धर्म-कल्पतरु सद्य ॥७॥
 घोर तपस्वी कौन है ? श्रेणिक प्रश्न उदार ।
 महावीर प्रभु ने कहा ? है धन्ना अणगार ॥८॥
 कौन मित्र है मृतक का ? 'मुनि गणेश' इक धर्म^७ ।
 बुद्धिमान् है कौन नर ? जो न करे दुष्कर्म ॥९॥

- १ पावाण जदकरण, तदेव खलु मगलं परम । —वृह० भा० ८१४
 —पाप कर्म न करना ही वस्तुतः परम मंगल है ।
- २ न दुःखितोऽपि सन्ताप भजते यः स पण्डितः (मुभापित सचय)
 —सकटग्रस्त होने पर भी जो खिन्नता अनुभव नहीं करता है वही वास्तव में पण्डित है ।
- ३ दुःखी सदा को ? विषयानुरागी (श० प्र० १३)
 —सदा दुःखी कौन है जो ससार के भोगों में अनुरक्त है ।
- ४ ण भूषणं भूसयते सरीरं विभूषणं शीलं हिरीयं इतिथि । —वृह० भा० ४११८
 नारी का आभूषण शील और लज्जा है, वाह्य आभूषण उसकी शोभा नहीं बढ़ा सकते ।
- ५ इगियारारमपन्ने, से विणीए त्ति वुच्चई । —उत्तरा० ११२
- ६ आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया । —र० म० १४-४६
- ७ धर्मो मित्रं मृतम्य च । (मृत्यु के पश्चात् भी यदि कोई मित्र है तो धर्म है ।)

५६ : जड़

जड़ में चेतन तू बसा, जड़ से करता प्यार ।
 समझ रहा पर रूप को, अपना रूप उदार ॥१॥
 रमता जड़ के साथ तू, करता जड़ शृंगार ।
 रखता है अपनत्व नित, त्याग भेद-व्यवहार ॥२॥
 जड़ की नित रक्षा करे, समझे जड़ को सार ।
 पूजा जड़ की कर रहा, जड़ का ही सत्कार ॥३॥
 शोक करे जड़ का सदा, जड़ के हित व्यापार ।
 जड़ को पाने के लिए, है सारा आचार ॥४॥
 जिस जड़ को तू जानता, है सुख का आधार ।
 पर उसने ही तो दिये, प्रत्युत दुख अपार ॥५॥
 जड़ के सगम से रहे, आधि-व्याधि दुर्वार ।
 लोह-खण्ड के सग से, सहे आग धन-भार ॥६॥
 जड़ के हित जितना करे, जीवन में उद्योग ।
 उतना निज-हित जो करे, (तो) कटजाएँ सब रोग^२ ॥७॥
 धन सग्रह को समझता, जड़मति जग में सार ।
 रिक्त हाथ मम्मण गया, घोर नरक के द्वार ॥८॥
 चेतन अब अवसर मिला, कर अपना उद्धार ।
 “मुनि गणेश” जड़ से, कभी, रखना मत ममकार ॥९॥

- १ यस्मै त्व यतसे विभेषि च यतो यत्रानिशा मोदसे ।
 यद्यच्छोचसि यद्यदिच्छसि हृदा यत्प्राप्य पेप्रीयसे ।
 स्निग्धो येषु निजस्वभावममल निर्लोठ्य लालप्यसे ।
 तत्सर्व परकीयमेव भगवन्नात्मन् न किञ्चित् तव ॥
- २ असि-मसि-कृपि-विद्या-शिल्प-वाणिज्योर्ग
 तनुधन-सुतहेतोः कर्म यादृक् करोपि ।
 सकृदपि यदि तादृक् सयमार्थं विद्यत्से ।
 सुखममलमनन्त किं तदा नाशनुषेऽलम् ।

—शान्त सुधारस ६।३

—अध्यात्मकल्पद्रुम ।

गृह-त्यागी मुनि सयमी, पाक-क्रिया से मुक्त ।
 धर्म-दान का पात्र है, साम्य-भाव से युक्त^१ ॥१॥
 भूमि-भेद से वृष्टि की, परिणति द्विविध प्रकार ।
 दाता पाता दान का, फल भाजन अनुसार ॥२॥
 धेनु तुल्य सत्पात्र है, पन्नग-तुल्य अपात्र^२ ।
 वने घास में दूध है, और दूध विप-पात्र ॥३॥
 मुनि को लेना चाहिये, सदा यथा-कृत दान ।
 आघाकर्मों का ग्रहण, घोर पाप का स्थान ॥४॥
 सयम-यात्रा के लिये, लेते मुनिवर दान ।
 होता अशुद्ध-दान से, सयम का अवसान ॥५॥
 शुद्ध दान देना कठिन, रखकर पूर्ण विवेक ।
 रत्नों के व्यापार में, हानि-लाभ अतिरेक^३ ॥६॥
 दाता देता धर्म के, लिये पात्र को दान ।
 क्यों अशुद्ध देकर करे, प्रत्युत पाप महान् ॥७॥
 देकर दान जिनेश को, श्री श्रेयासकुमार ।
 प्रथम बना दाता यही, धन्यवाद सौ वार ॥८॥
 चार मार्ग हैं मोक्ष के, उनमें पहला दान ।
 "मुनि गणेश" दो पात्र को, दान सदा अम्लान ॥९॥

१ (क) पात्रभवेद् गुणैरेभि, मुनि. स्वपरतारक ।

तस्मैदत्तं पुनात्यन्त अपुनर्जन्मकारणम् ।

—महापुराणपर्व २०

(ख) वितीर्य यो दानममयतात्मने, जन फल काक्षति पुण्यलक्षणम् ।

वितीर्य बीज ज्वलिते स पावके; समीहिते शस्यमपास्तद्वपणम् ॥

—अमि० १०, ५४१

—असंयमी को दान देकर जो पुण्य की ईच्छा करता है, वह भाग में बीज डालकर अनाज पैदा करना चाहता है ।

२ पात्रापात्रवित्रेकोऽस्ति धेनुपन्नगयोरिव ।

तृणात्मजायते क्षीरं क्षीरात्सजायते विपम् ॥

—सुभाषित

३ मुहादाईमुहाजीवी दोवि गच्छन्ति सोग्गड ।

—द० सू० ५।१।१००

—मुधादायी, निष्कामभाव से दान देने वाला और मुधाजीवी—निस्पृह होकर माधनामय जीवन जीने वाला दोनों ही सद्गति प्राप्त करते हैं ।

६१ : भाग्य और उद्यम

भले मिले सब भाग्य से, पर उद्यम अनिवार्य^१ ।
 निर्णय करना भाग्य का, है उद्यम का कार्य ॥१॥
 उद्यम भी मानव करे, पर, हो विधि प्रतिकूल ।
 लाभ न पाता है तदा, कृत-कारित सब धूल ॥२॥
 भाग्य भले अनुकूल है, पर, नर उद्यम-हीन ।
 पा सकता है लाभ क्या, केवल भाग्य-अधीन^२ ॥३॥
 इष्ट-अनिष्ट पदार्थ का, बने अचानक योग ।
 उसे समझना चाहिये, मिला भाग्य-सयोग ॥४॥
 पर, निर्माता भाग्य का, है उद्यम अविकार ।
 गत-भव-कृत उद्योग को, कहते भाग्य उदार^३ ॥५॥
 भावी-फल का ही रहे, उद्यम मे सदेह ।
 भाग्य भरोसे यदि रहे, हारे नि सदेह^४ ॥६॥
 भाग्य और पुरुषार्थ से, सबे समीहित अर्थ ।
 आयु और औषधि उभय, जीवन-अर्थ समर्थ^५ ॥७॥
 भाग्य और उद्यम उभय, मिलकर करते काम ।
 वनिया दाढी ले गया, और मुफ्त मे दाम ॥८॥
 करता है पुरुषार्थ ही, भव्य भाग्य-निर्माण ।
 "मुनि गणेश" जिसके विना, कहाँ मिले निर्वाण ॥९॥

-
- १ न दैवमिति सचिन्त्य, त्यजेद्दुद्योगमात्मनः ।
 अनुद्यमेन कर्मैल तिलेभ्य प्राप्तुमर्हति ॥४॥
  - २ काकतालीयवत्प्राप्त दृष्ट्वापि निधिमग्रत ।
 न स्वय दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते ॥२४॥
  - ३ पूर्वजन्म जनित पुराविद. कर्म दैवमिति सप्रचक्षते ।
 उद्यमेन तदुपार्जित चिराद्दैवमुद्यमवशा न तत्कथम् ॥१९॥
  - ४ पौरुषमवलम्बमानस्यार्थानर्थयो सन्देह ॥१२॥
 निश्चित एवानर्थो दैवपरस्य ॥१३॥
  - ५ आयुरौषधयोस्त्रिदैव पुरुषाकारयो परम्पर मयोग समीहितमर्थ साधयति ॥१४॥

—नीतिवाक्यामृत

६२ : कालवाद

हो सकता कुछ भी नहीं, विना काल अविवाद ।
 कालवाद के कार्य, की, समझो यह बुनियाद^१ ॥१॥
 होता है जब काल से, कर्मों का परिपाक ।
 पुण्य-पाप का फल तभी, पाता जीव वराक ॥२॥
 बोते हैं जब वीज वर, खेतो में कृषिकार ।
 विना काल क्या फल मिले ही उद्योग हजार ॥३॥
 सद्य-जात गिगु लोक में, कर न सके कुछ काम ।
 किन्तु समय पा देण का, बन जाता विश्राम ॥४॥
 युवा-अवस्था के विना, होती क्या सतान ।
 बालक-वय में कब किसे, होता अनुभव-ज्ञान ॥५॥
 गीतकाल में ही सदा, पडता गीत अमाप ।
 ग्रीष्मकाल में सूर्य का, बढता प्रखर प्रताप ॥६॥
 मानव कर सकता नहीं, कुछ भी कार्य-कलाप ।
 होता है सब काल से, कालवाद अभिलाप ॥७॥
 एक काल-कृत कार्य के, फल में भेद महान् ।
 है दो अंडो का यहाँ, शिक्षाप्रद आख्यान ॥८॥
 अन्य कारणों का करे, कालवाद अपलाप ।
 "मुनि गणेश" कैसे लगे, कार्य-सिद्धि की छाप ॥९॥

-
- १ न कालव्यतिरेकेण गर्भवालशुभादिकम् ।
 यत् किञ्चित् जायते लोके, तदसौ कारणम् किल ॥१॥ सूत्र १२ टीका
 किञ्च कालादृते नैव मुद्गपक्तिरपीक्षते ।
 न्यात्यादि—सनिघानेषि, तत कालादसौ भता ॥२॥
 कालाभावे च गर्भादि सर्वं न्यादव्यवस्थया ।
 परेष्टहेतुसद्भाव मात्रादेव तदुद्भवात् ॥३॥

होते मात्र स्वभाव से, जग के सारे कार्य ।
 है यह स्वभाववाद का, अभिमत अद्भुत आर्य^१ ॥१॥
 आम बीज से आम फल, पाते मनुज प्रकाम ।
 नहीं निवोली से कभी, फल सकते हैं आम ॥२॥
 वदल न सकता है कभी, सचमुच वस्तु-स्वभाव ।
 सीचे धृत से नीम तरु, फिर भी कटुक प्रभाव ॥३॥
 विना भव्यता के कभी, पा न सके शिव थान ।
 वन्ध्या नारी से नहीं, हो सकती सन्तान ॥४॥
 दही विलोने से अरे, मिलता है नवनीत ।
 किन्तु न मिलता नीर से, वह नवनीत पुनीत ॥५॥
 पावक उष्ण स्वभाव है, जल है शीत स्वभाव ।
 रवि-स्वभाव है दिवस का, करना प्रादुर्भाव ॥६॥
 दुष्ट न छोड़े दुष्टता, सत न सत स्वभाव ।
 विच्छू तजे न काटना, सत न करुणा भाव ॥७॥
 काल आदि क्या कर सके, विरहित वस्तु-स्वभाव ।
 ऊपर से होता नहीं, अकुर का उद्भाव ॥८॥
 सामग्री की पूर्णता, आवश्यक अनिवार्य ।
 "मृनि गणेश" होता नहीं, कभी एक से कार्य ॥९॥

१ क कण्टकाना प्रकरोति तैक्षण्यं, विचित्र-भाव मृग-पक्षिणा च ।

स्वभावत मर्वमिदं प्रवृत्त न कामचारोस्ति कुत प्रयत्न ॥ —सूत्र १२ टीका

—कौन कण्टक की नोक पतली बनाता है ? इत्यादि ।

कर्मवाद का कथन है, सफल कार्य-कर कर्म ।
 काल आदि सब व्यर्थ है, समझो इसका मर्म^१ ॥१॥
 एक उदर से जात जो, एक साथ युग-वाल ।
 एक रक और दूसरा, हो जाता भूपाल ॥२॥
 पडित करता याचना, जोड़-जोड़ कर हाथ ।
 वन जाता है मूढ नर, पडितगण का नाथ ॥३॥
 एक जन्म से है सुखी, दुखी एक महान् ।
 एक स्तुत्य है लोक में, एक निन्द्य नादान ॥४॥
 एक पुरुष व्यापार में, पाता लाभ महान् ।
 और उठाता दूसरा, पग-पग पर नुकसान ॥५॥
 क्षण में अनुशासक कुशल, वन जाता अनुशास्य ।
 कर्मों का ही खेल यह, मत समझो उपहास्य ॥६॥
 कर्मों का फल मनुज को, मिलता है साक्षात् ।
 राजा श्रेणिक नरक में, है प्रसिद्ध यह बात ॥७॥
 बाह्य परिस्थिति एक है, फिर क्यों भेद महान् ।
 मात्र एक ही है यहाँ, हेतु कर्म बलवान् ॥८॥
 कर्म तभी फल दे सके, यदि कारण नि शेष ।
 केवल कर्म न हो सके, फलप्रद सत "गणेश" ॥९॥

१ (क) यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मण , फल निधानस्थमिहोपतिष्ठते ।

तथा तथा पूर्वकृतानुसारिणी, प्रदीप हन्तेव मति प्रवर्तते ॥२॥ सूत्र १२ टीका
 —पहले किये कर्म का फल भण्डार में रखे हुए निधान के समान जैसे-जैसे
 जीवों के आगे उपस्थित होता है पूर्वकृत कर्म के अनुसार चलने वाली बुद्धि
 मानो हाथ में दीपक लेकर आगे-आगे चलती है ।

(ख) स्वकर्मणा युक्त एव सर्वाह्युत्पद्यते जन ।

न तथाऽऽकृष्यते तेन, न यथा स्वयमिच्छति ॥२॥ सूत्र १२ टीका
 —प्राणी अपने-अपने कर्म को लेकर उत्पन्न होते हैं । इसलिए वे जिधर
 जाना नहीं चाहते हैं उधर भी उस कर्म के द्वारा खींचकर भेज दिए
 जाते हैं ।

६५ : पुरुषार्थवाद

भाग्य-विधाता पुरुष का, है अपना पुरुषार्थ ।
 हो सकता इसके विना, कभी न कार्य यथार्थ ॥१॥
 होता है सब समय पर, कहता है यो काल ।
 किन्तु विना उद्यम नहीं, फलता कभी रसाल ॥२॥
 होता कार्य स्वभाव से, कहता स्वभाव-वाद ।
 पर क्या अपने आप ही, आम फले अविवाद ॥३॥
 फल कर्मों का भी कभी, मिने न अपने आप ।
 विक सकते है आम क्या, जो बैठे चुपचाप ॥४॥
 भर सकता उद्यम विना, कभी न उदर महान् ।
 भक्ष्य न पा सकता कभी, सुप्त सिंह बलवान् ॥५॥
 पकवानो से है भरा, सम्मुख कचन थाल ।
 विना हिलाये हाथ क्या, मिटे भूख विकराल ॥६॥
 विना क्रिया क्या कर सके, जग मे कोरा ज्ञान ।
 क्या पथज्ञ गति के विना, पाता वाञ्छित स्थान ? ॥७॥
 पर-सहाय पाते त्वरित, जो उद्योगी लोग ।
 देवी ने भी कव दिया, तस्कर को सहयोग ॥८॥
 उद्यम भी क्या कर सके, सब ही हेतु न साथ ।
 "मुनि गणेश" आई नहीं, मणि अन्धो के हाथ ॥९॥

१ (क) न दैवमिति सचिन्त्य, त्यजेदुद्यममात्मनः ।

अनुद्यमेन कस्तैल, तिलेभ्य प्राप्तु मर्हेति ॥१॥ —सूत्र टीका १२

—दैव को सोच कर अपना उद्योग न छोड़ना चाहिए क्योंकि उद्योग किये विना तिल मे से कौन तेल निकाल सकता है ?

(ख) उद्यमाच्चवारु चित्राङ्गि ? नरो भद्राणि पश्यति ।

उद्यमात्कृमिकीटोऽपि भिनत्ति महतो द्रुमान् ॥२॥ सूत्र १२ टीका

—हे सुन्दर बग वाली ! मनुष्य उद्योग से ही कल्याण देखता है तथा कृमि और कीड़े भी उद्योग से बड़े-बड़े वृक्षों को काट देते हैं ।

६६ : नियतिवाद

बदल न सकते प्रकृति के, शाश्वत नियम विशाल ।
 कार्य नियति से ही सभी, होते हैं तत्काल^१ ॥१॥
 पूर्व दिशा मे ही सदा, दिनकर का उत्थान ।
 क्यो न उदय होता कभी, पश्चिम मे भास्वान ॥२॥
 जल मे ही होता कमल, क्यो न जहाँ पाषाण ? ।
 ध्रुव तारा ही है अचल, क्यो न अपर स्थितिमान ? ॥३॥
 नर के होते पैर दो, क्यो पशुओ के चार ? ।
 काला होता काग है, क्यो न श्वेत आकार ? ॥४॥
 ज्वाला जाती अग्नि की, क्यो ऊपर की ओर ? ।
 क्यो सतत गति कर रहा, पवन सदा सब ठौर ? ॥५॥
 काल आदि सब की यहाँ, होती बोली बद ।
 नियतिवाद के पास है, समाधान सानन्द ॥६॥
 आपस में यो कर रहे, पाँचो खीचा-तान ।
 बिना अपेक्षावाद के, सफल कहाँ अभियान ॥७॥
 नियति भरोसे ही रहे, तो कैसे हो काम ।
 समझाया सहाल को, देकर ज्ञान ललाम ॥८॥
 अपने अपने स्थान पर, होते सभी महान् ।
 'मुनि गणेश' है इसलिए, जिन सिद्धान्त प्रमाण ॥९॥

-
- १- (क) नियतेनैव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत् ।
 ततो नियतिजा ह्येते, तत् स्वरूपानुवोधत ॥१॥ — सूत्र टीका १२
 (ख) प्राप्तव्यो नियति बलाश्रयेण योऽर्थ
 सोऽवश्य भवति नृणा शुभो शुभो वा ।
 भूताना महति कृतेपि हि प्रयत्ने
 नाभाव्य भवति न भाविनोऽस्ति नाश ॥

६७ : समन्वयवाद

काल आदि मिलकर सभी, कर सकते हैं कार्य ।
 एकाकी क्या कर सके, कहते जैनाचार्य^१ ॥१॥
 एक दूसरे वाद से, रह करके निरपेक्ष ।
 कार्य न कर पाते कभी, विना दृष्टि सापेक्ष ॥२॥
 तत्त्व न पा सकते कभी, यदि आग्रह एकान्त ।
 अपनाओ स्याद्वादमय, जैनी नीति नितान्त ॥३॥
 वीज उर्वरा भूमि मे, वोता है कृषिकार ।
 कालादिक के मेल से, फलता है सहकार^२ ॥४॥
 है स्वभाव फल-जनन का, गुठली मे साक्षात् ।
 किन्तु विना उद्योग के, क्या आते फल हाथ । ॥५॥
 बोने का पुरुषार्थ भी, यद्यपि किया नितान्त ।
 किन्तु समय पहले नहीं, मिलते है फल कान्त ॥६॥
 हुआ काल परिपाक भी, यदि न कर्म अनुकूल ।
 तो फिर फल मिलते नहीं, कृत-कारित सब धूल ॥७॥
 सद् असदादिक धर्म भी, एक वस्तु-गत सिद्ध ।
 उदाहरण है वस्त्र का, जग मे यहाँ प्रसिद्ध ॥८॥
 नियम नियति का है अटल, फले आम से आम ।
 “मुनि गणेश” कव सघ सके, एकाकी से काम ॥९॥

१ (क) कालो सहाव णियई, पुब्बकाय पुरिपकारणेगता ।

मिच्छन्ते चैवञ्च समासवो होति सम्मत्त ॥२॥ —सूत्र वृ०

—काल, स्वभाव नियति आदि को पृथक्-पृथक् कारण मानना मिथ्यात्व है परन्तु इनके समूह को कारण मानना सम्यक्त्व है ।

(ख) नव्वेवि य कालाई इह समुदायेण साहगा भणिया ।

जुज्जति य एमेव य सम्म सव्वस्स कज्जस्स ॥२॥ —सूत्र० वृ०

ये समस्त कालादि एक साथ मिलकर ही सब कार्यों के साधक होते हैं ।

२ नहि कालादिहितो केवल एहि तु जायए किञ्चि ।

इह मुगारंघणादिवि ता सव्वे समुदिता हेळ ॥३॥ —सूत्र० वृ०

—अकेले कालादि से कोई कार्य नहीं होता है जैसे मूंग उवालने मे आग, पानी, लकड़ी और पत्तीली आदि मिले हुए ही कारण है ।

६८ : अनेकान्तवाद

विविध दृष्टि से परखना, वस्तु-त्रात अविवाद ।
 जिनदर्शन का प्राण है, अनेकान्तमय वाद^१ ॥१॥
 एक दृष्टि से वस्तु का, पूर्ण न होता जान ।
 अनेकान्तमय दृष्टि से बनता ज्ञान प्रमाण ॥२॥
 हैं प्रत्येक पदार्थ में, गुण अनन्त अविकार ।
 विविध पहलुओं से करो, उनका विद्यद विचार ॥३॥
 फल में रस भी हृष भी, आकृति भी है स्पर्श ।
 और रोग-हर आदि गुण, बुध-जन करे विमर्श ॥४॥
 कर सकते सर्वज्ञ ही, उनका पूरण ज्ञान ।
 सीमित मति निरसीम की, कर न सके पहचान ॥५॥
 फल में रस भी है कहे, तब है कथन यथार्थ ।
 रस ही है यदि यो कहे, तब मिथ्या फलितार्थ ॥६॥
 “भी” में रहता है छिपा, अपर-धर्म-स्वीकार ।
 अन्य गुणों का ही करे, नित निषेध साकार ॥७॥
 विना अपेक्षावाद के, सही न मिलता ज्ञान ।
 बोध-प्रदायक है यहाँ, स्कन्दक का आख्यान ॥८॥
 “मुनि गणेश” स्याद्वाद में, ‘भी’ है सच सापेक्ष ।
 ‘ही’ है मिथ्यावाद का, सूत्रक नित निरपेक्ष ॥९॥

१ जेण विणा लोगस्स वि व्यवहारो सन्वहा ण णिघडड ।

तस्स भुवणेष्वकगुरुणो, णमो अणेगतवायस्स ॥ — सन्मति० ३, ७०

— जिसके बिना विषय का कोई भी व्यवहार नम्यग् रूप से घटित नहीं होता है, अतएव जो त्रिभुवन का एक मात्र गुरु (सत्यार्थ का उपदेणक) है, उस अनेकान्त-वाद को मेरा नमस्कार है ।

२ (क) स्यान्नाणि नित्य सद्म विरूप, वाच्य न वाच्य सदसत्तदेव ।

— अन्ययोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका श्लोक २५

(ख) अनेकान्तत्माकार्यकथनम् म्याद्वाद ।

— लघीयस्त्रय ६२ अकलक

(ग) सोऽप्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽर्थात्प्रतीयते ।

— लघीयस्त्रय, श्लोक २०

(घ) स्यात्कार सत्यलाछन ।

(ङ) न्यादिति शब्दो अनेकान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो, न पुनर्विधिविचार प्रश्नादि द्योति तथा विवक्षापायात् ।

— अष्टसहस्री पृ० २६६

६६ : नयवाद

ग्राहक तात्त्विक अर्थ का, निश्चयनय पहचान ।
 पाँच वर्णवाला भ्रमर, निश्चय करे प्रमाण ॥१॥
 लोक-मान्य जो अर्थ है, ग्रहण करे व्यवहार ।
 भौरे को काला कहे, यह व्यवहार-विचार^१ ॥२॥
 लेकर के व्यवहार का, आलम्बन अविकार ।
 निश्चय पर निश्चल रहे, साध्य-सिद्धि साकार ॥३॥
 चलता है व्यवहार से, अविचल सब आचार ।
 और तत्त्व रहता अटल, निश्चय के आधार^२ ॥४॥
 होते हैं, होंगे, हुए, जोकि सिद्ध भगवान् ।
 निश्चय और व्यवहार का, ले आश्रय अम्लान^३ ॥५॥
 उभय नयो मे एक का, जो करता अपलाप ।
 उसके कैसे लग सके, सत्य धर्म की छाप ? ॥६॥
 नष्ट हुए साधक कई, केवल निश्चय धार ।
 और कई व्यवहार से, तजकर निश्चय-द्वार^४ ॥७॥
 एक दृष्टि से वस्तु का, पूर्ण न होता ज्ञान ।
 हाथी के दृष्टान्त से, समझाते विद्वान ॥८॥
 आश्रय ले व्यवहार का, निश्चय पर स्थिर^५ दृष्टि ।
 "भुनि गणेश" निज रूप को, प्राप्त करे सम-दृष्टि ॥९॥

-
- १ भ्रमरे ण भन्ते । कइवण्णे पुच्छा ? गोयमा । एत्यण दो नया भवन्ति त जहा-
 णिच्छइयणए य, वावहारियणए य । वावहारियणयस्स कालए भ्रमरे णिच्छईय
 णयस्स पचवण्णो जाव अट्ठफासे । —भगवती शतक १८६
- २ जई जिणमय पवज्जह, ता मा ववहार णिच्छए मुयह ।
 एकेण विणा छिज्जए तित्थ, अण्णेण उ ण तच्च ॥ —समयसार वृत्ति
- ३ याता यान्ति च यास्यन्ति, ये भव्या मुक्त्तिंसंपदम् ।
 आलम्ब्य व्यवहार ते पूर्वं पश्चाच्च निश्चयम् ॥
- ४ व्यवहार दिना केचित्, नष्टा केवल-निश्चयात् ।
 निश्चेयेन विना केचित् केवल-व्यवहारत ॥
- ५ व्यवहार समालम्ब्य येऽक्षिकुर्वन्ति निश्चये ।
 शुद्ध चिद्रूप संप्राप्ति स्तेषामेवेतरस्य न ॥

७० : विवेक-सूत्र

क्षमाशील हो नर भले, किन्तु न हो डरपोक ।
 खरे रहो, खारे नही, सुघरे दोनो लोक ॥१॥
 भले स्पष्ट-भाषी रहो, किन्तु न हो उद्वण्ड ।
 भले चतुर हो आदमी, पर न कभी हो चण्ड ॥२॥
 भले समालोचक रहो, किन्तु न निन्दकराज ।
 भले नम्र हो पर नही,—चापलूस-सिरताज ॥३॥
 भले वनो सत्याग्रही, पर न दुराग्रहवान ।
 मितव्ययी हो नर भले, किन्तु न सूम समान ॥४॥
 न्यायवान् हो नर भले, किन्तु न हो नर क्रूर ।
 धैर्यवान् हो नर भले, पर, न सुस्त हो शूर ॥५॥
 उत्साही हो पर न हो,—जल्दवाज नर-राज ।
 भले सरल हो, पर न हो,—महामूढ अधिराज ॥६॥
 हो स्वतन्त्र मानव भले, किन्तु न हो स्वच्छन्द ।
 दृढप्रतिज्ञ हो, पर नही,—हठधर्मी जन-वृन्द ॥७॥
 भले सत्यवादी वनो, पर न सत्य हो नग्न ।
 पढो चित्र की सत्कथा, होकर ध्यान निमग्न ॥८॥
 सावधान हो पर न हो, साधक शङ्का-धीन ।
 ज्ञानी सन्त "गणेश" हो, पर न विवेक-विहीन^१ ॥९॥

१ (क) अवत्तणेण जीहार्ड कूड्या होई खीर मुदगम्मि ।

हसो मोत्तूण जल, आपियइ पय तह मुसीहो ॥ —वृह० भा० ३४७

—हस जिस प्रकार अपनी जिह्वा की अम्लना-शक्ति के द्वारा जल मिश्रित दूध में से जल को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सुशिष्य दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण करता है ।

(ख) अट्ठ जुत्ताणि मिक्खेज्जा, निरट्ठाणि उवज्जए । —उत्तरा० १-८

—सायंक बातें सीखें, निरर्थक बातों को वर्जन करे ।

(ग) यत् सारभूत तदुपासनीय, हसैर्यथा क्षीर मिवाम्बुमध्यम् ।

—सू० २० भा० पृष्ठ २७०, ८७५

—जिस प्रकार हस जल-मिश्रित दूध को ले लेता है उसी प्रकार सारभूत पदार्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए ।

७१ : आत्म-निरीक्षण

आत्म-निरीक्षण कर जरा, आँखें अपनी खोल ।
 देख किया क्या काम है, जीवन स्वयं टटोल^१ ? ॥१॥
 अपने सुख के लाभ-हित, पर का अहित महान् ।
 क्या न किया नर जन्म में, सोच जरा अनजान ? ॥२॥
 अपनी उन्नति के लिए, कितना किया प्रयास !
 अथवा तन-घन के लिए, किया समय का नाश ॥३॥
 समता-रस का स्वाद क्या, लिया कभी क्षण एक ?
 ममता का पोषण किया, निगि-दिन विना विवेक ॥४॥
 मन के जाने ही किये, दुष्कृत आठो-याम ।
 अथवा, मनको रोक कर, किये श्रेय के काम ॥५॥
 चेतन से तन भिन्न है, किया कभी क्या ज्ञान ?
 अथवा मैं तन हूँ यही, जान रहा अनजान ॥६॥
 बाह्य शत्रुओं पर किया, अनुशासन बेजोड ।
 क्या निज पर शासन किया, मन के वन्धन तोड^२ ॥७॥
 औरों के अवगुण सदा, देखे हैं सह-रोष ।
 बाहुवली की भाँति क्या, देखे अपने दोष ? ॥८॥
 औरों को उपदेश जो, दिये बहुत रसदार ।
 'मुनि गणेश' क्या है किया, उन पर अमल उदार ॥९॥

१ (क) सपिक्खए अप्पगमप्पएण (अपने द्वारा अपना सप्रेक्षण-निरीक्षण करें)

—द० सू० चू० २, १२

(ख) अत्तनो व अवेक्खेय्य कत्तानि अकत्तानि च ।

—ध० प० ४, ७

—अपने ही कृत्य एवं अकृत्य देखने चाहिए ।

(ग) प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत, नरश्चरितमात्मन ।

किन्तु मे पशुभिस्तुल्य, किन्तु सत्पुरुषैरिति ॥ —सु० २० भा० २३६, २

(घ) आत्मावलोकेन यत्नः कर्त्तव्यो भूतिमिच्छता ।

—यो०वा. ५, ११५, ४६

—कल्याण की इच्छा रखने वाले को आत्मनिरीक्षण का यत्न करना चाहिये ।

२ (क) अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण वज्झओ ।

—उ०सू०६, ३५

(ख) बाहर से भी बड़े विपक्षी अपने ही भीतर है ।

उन पर वही विजय पाते. जो आत्म-निरीक्षक नर है ।

—मैथिलीशरण गुप्त ज भ

७२ : आत्म-चिन्तन

कर्ता है सुख दुख का, निज-आत्मा निःशक ।
 वनते अन्य निमित्त है, क्यों दें उन्हें कलक ? ॥१॥
 वृथा शास्त्र-अध्ययन है, वृथा संकल आचार ।
 (यदि) सहजानन्द स्वरूप का, किया न साक्षात्कार ॥२॥
 देख जरा ससार को, आँख हृदय की खोल ।
 आत्म-ज्ञान है एक ही, यहाँ वस्तु अनमोल ॥३॥
 भूल बताता जो तुझे, उस पर मत कर क्रोध ।
 करना स्वीकृति भूल की, आत्म-शुद्धि अविरोध ॥४॥
 अपने मुख से जो स्वयं, बतलाए निज-दोष ।
 इससे उत्तम काम क्या, हो आत्मा निर्दोष ॥५॥
 निज हाथों में ही रहा, निज-जीवन-निर्माण ।
 क्यों न करे मानव अरे, अपना फिर उत्थान ? ॥६॥
 पाकर दुर्लभ मनुज-भव, उत्तम पीत समान ।
 जो न स्वयं को तारता, वह है मूर्ख महान् ॥७॥
 जग में जीवित कौन है, नृप का प्रश्न उदार ।
 'धर्म-परायण पुरुष' यह, गुरु का उत्तर सार ॥८॥
 मेरा जग में कुछ नहीं, मैं आत्मा अविकार ।
 यो "गणेश" चिन्तन करे, निर्ममत्व सुखकार ॥९॥

- १ (क) अप्पा कत्ता विकत्ता य, द्रुहाणय सुहाणय । —उत्त०सू०२०, ३७
 —दुख और सुख का करने वाला म्रय आत्मा ही है ।
 (ख) नत्यञ्जो कोचि मोचेता (दूसरा कोई किसी को मुक्त नहीं करा सकता)
 —चू०नि०२, ५, ३३
 (ग) आत्मना विहित दुःखमात्मना विहित सुखम् । —म०भा०शान्तिवर्ष, १८१, १४
 —दुख और सुख आत्मा का ही किया हुआ है ।
 (घ) उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् । —गी०६, ५
 —आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करे, उसे गिराये नहीं ।
- २ (क) बध्पमोक्खो तुज्झ अज्झत्थेव । —आ०चा०सू०१, ५, २
 —बध्पन मुक्त होना तुम्हारे ही हाथ है ।
 (ख) मनुप्य स्वयं अपना उद्धारक है अपना नाशक और शत्रु भी वही है ।
 —गाधीजी अ०भा०२ पृष्ठ २३

७३ : उन्नति

शुद्ध-नीति, समता-धनी, अनलस दृढविश्वास ।
 शान्त-चित्त मानव करे, अपना परम विकास ॥१॥
 निज उन्नति होती नहीं, पर-पदार्थ के योग ।
 आत्मगुणों की वृद्धि से, उन्नति सदा अरोग^१ ॥२॥
 कर सकते वे ही मनुज, निज उन्नति अविकार ।
 जो उन्नति के गर्व को, झटपट देते मार ॥३॥
 जो मानव देते स्वयं, अपने को उपदेश ।
 वे उन्नति के महल में, करते गीघ्र प्रवेश ॥४॥
 उन्नति हो सकती नहीं, जब तक घर अज्ञान ।
 उन्नति-इच्छुक विनय से, प्राप्त करो गुरु-ज्ञान^२ ॥५॥
 है उन्नति की चाह तो, रखो भावना शुद्ध ।
 होता उसका - पतन है, जिसके भाव अशुद्ध ॥६॥
 पर की उन्नति का प्रथम, मत लो सिर पर भार ।
 करलो निज उन्नति स्वयं, अपने मनको मार^३ ॥७॥
 हितकारी होता नहीं, उन्नति का अभिमान ।
 चित्रकार के पुत्र का, शिक्षाप्रद आख्यान ॥८॥
 उन्नति होती आंतरिक, गाति-दायिनी सद्य ।
 "भुनि गणेश" समभाव ही, है कारण अनवद्य ॥९॥

१ नाणेण दसणेण च चरित्तेण तवेण य ।

खतीए मुत्तीए य, वट्ठमाणी भवाहिय ॥—उत्त० सू० २०२६

—ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्षमा और निर्लोभता की दिशा में निरन्तर
 वर्द्धमान बढ़ते रहिये ।

२ विणयाहीया विज्जा देति फल इह परे, य लोगम्मि ।

न फलति विणयहीणा, सस्साणि च तोयहीणाट ॥—ब्रह्म० भा० ५२०३

—विनय पूर्वक पटी गई विद्या, लोक-परलोक में सर्वत्र फलवती होती है । विनय
 हीन विद्या उसी प्रकार निष्फल होती है, -जिसप्रकार जल के बिना धान्य
 की खेती ।

३ (क) छद निरोहेण उवेइ मोक्ख ।—उत्त० सू० ४,८

—अपने विचारों को रोकने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करता है ।

(ख) उन्नति का मूल मत्र है—आत्म समर्पण ।—आ० वि० भाग २ पृष्ठ

७४ : गुण

श्रेष्ठ गुणों से पुरुष को, मिलता है सम्मान ।
 दुग्ध-दायिका धेनु का, होता मूल्य महान् ॥१॥
 अवगुण को तजकर वनो, श्रेष्ठ गुणों के मित्र ।
 हंस छोड़कर नीर को, पीता क्षीर पवित्र ॥२॥
 वैरी के भी श्रेष्ठ-गुण, होते आदरणीय ।
 कचन चाहे हाँ कही, होता है ग्रहणीय ॥३॥
 गुण की पूजा हो जहाँ, होता वहाँ विकास ।
 किन्तु विना गुण व्यक्ति की,—पूजा है उपहास^२ ॥४॥
 गुणज्ञ मानव ही करे, गुणि-गुण का सम्मान ।
 कवि-कुल-कोविद ही करे, सरस काव्य-रस-पान ॥५॥
 ईर्ष्या करता अज्ञ ! क्यों, सुनकर पर-गुण-गान ।
 प्रमुदित होता क्यों नहीं, हो अपना उत्थान ? ॥६॥
 गुण-ग्राही नर के लिए, रूपादिक वेकार ।
 बाह्य चर्म को देखकर, होता मुग्ध चमार ॥७॥
 गुण की पूजा जगत् में, होती है हर-स्थान ।
 मुरली का श्रीकृष्ण ने, किया अधिक सम्मान ॥८॥
 बाह्य-सम्पदा मनुज की, टिक न सके चिरकाल ।
 “मुनि गणेश” है आत्म-गुण, जग मे अमर त्रिकाल^३ ॥९॥

- १ (क) गुणेहिंसाहूऽगुणेहिंसाहू गिण्हाहिंसाहू गुण मूंचऽसाहू ।—दशवै० ६, ३, ११
 —गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु । इसलिए साधुओं के गुणों को ग्रहण कर और असाधु के गुणों को छोड़ ।
 (ख) गुणेपु क्रियता यत्न. किमाटोपै प्रयोजनम् ।
 विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गाव. क्षीरविर्वजिता ॥ —सुभाषित ।
- २ गुणा पूजा-स्थान गुणिषु न च लिङ्गम् न च वय. । —सुमा० २० भा० १५
 —गुणियों के गुण ही पूजा सम्मान के हेतु हैं, वेप और आयु नहीं ।
- ३ कथं न जलड अग्नी कथं व चदो न पायडो होड ?
 कथं वरलक्खणधरा, न पायडा होति सप्पुरिसा ॥ —वृह० भा० १२४५
 —अग्नि कहाँ नहीं जलती है ? चन्द्रमा कहाँ नहीं प्रकाश करता है ? और श्रेष्ठ लक्षणों (गुणों) से युक्त सत्पुरुष कहाँ नहीं प्रतिष्ठा पाते हैं अर्थात् सर्वत्र पाते हैं ।

७५ : कषाय

परम शांति की चाह तो, त्यागो चार कषाय ।
समता में रमते रहो, उत्तम यही उपाय ॥१॥
किसने किया कषाय से, अपना नहीं अनिष्ट ? ।
घोरतपस्वी भी हुए, इससे सयम-भ्रष्ट^१ ॥२॥
अँधा हो जाता मनुज, जब आता है क्रोध ।
देख न पाता हित-अहित, खोता शांति-सुबोध^२ ॥३॥
अभिमानी नर समझता, मैं गुरु ज्ञानी गूढ ।
गुरु को भी लघु देखता, गर्व शैल आरूढ ॥४॥
माया दुर्गति-दायिका, माया गल्य महान् ।
आराधक होता नहीं, सावक मायावान् ॥५॥
लाभ बढ़ाता लोभ को, कैसे हो सतोप ?
मिले सकल जग-सम्पदा, मिटे न तृष्णा-दोष ॥६॥
प्रीति-प्रणाशक क्रोध है, विनय-विघातक मान ।
मैत्री-घातक कपट है, दुःखद लोभ महान्^३ ॥७॥
नहीं देखते मूल को, होता तभी विवाद ।
एक बूँद मद्यु की बनी, झगड़े की बुनियाद ॥८॥
अगर तपस्वी के हुआ, तप से शांत न क्रोध ।
“मुनि गणेश” सब व्यर्थ है, ज्यो अभव्य को बोध^४ ॥९॥

१ ज अज्जिय चरित देसुणाए वि पुव्वकोडिए ।

तं पि कसाइयमेत्तो नासेइ नरो मुहुत्तेण ॥

—नि० भा० २७ ६३ बृह० भा० २८१५

—देशान्कोटिपूर्व की साधना के द्वारा जो चरित्र अर्जित किया है वह अन्त-

मुहुत्त भर के प्रज्वलित कषाय से नष्ट हो जाता है ।

२ “क्रोधाद् भवति समोहः ।” (क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है) —भगवद गीता

३ कोहो पीड पणासेइ माणो विणयनासणो ।

माया भित्ताणि नासेइ लोहो सब्बविणासणो ॥

—द० सू० ८, ३७

—क्रोध प्रीति का नाश करता है । मान विनय का नाश करने वाला है, माया मैत्री का विनाश करती है और लोभ सब (नीति, विनय और मैत्री) का नाश करने वाला है ।

४ जह कोहाड विवद्धि, तह हाणी होइ चरणेवि ॥

—वि० भा० २७६०, बृह० भा० २७११

—ज्यो-ज्यो क्रोधादि कषाय की वृद्धि होती है त्यो-त्यो चरित्र की हानि होती है ।

पर-पदार्थ-आसक्ति है, राग-भाव अनुदार ।
 निज स्वरूप को भूल कर, पर मे रत ससार ॥१॥
 वन्धन विविध प्रकार के, पर दृढ वन्धन राग ।
 तोड न सकते है उमे, विना जान, तप, त्याग ॥२॥
 राग-भाव पहचानना, बडा कठिन है काम ।
 जोकि मधुर मधु-लिप्त है, असि-धारा अभिराम ॥३॥
 मिथ्या गास्त्रो के प्रति, होती जो अनुरक्ति^१ ।
 जानी वतलाते उसे, "दृष्टिराग" अभिव्यक्ति ॥४॥
 रम्य इन्द्रियो के विषय, उनमे जो आसक्ति ।
 "विषय राग" यह है दुखद, खोता अलि निज गक्ति ॥५॥
 पुत्रादिक परिवार पर, जो होता है स्नेह ।
 'स्नेह-राग' कहते उसे, है यह कारागेह ॥६॥
 होता पहले राग है, तदनन्तर विद्वेष^२ ।
 फिर मानव नित भोगता, इस जग मे सक्लेग ॥७॥
 राग-भाव छूटे विना, कव होता उद्धार^३ ।
 संयम तज कर घर रहे, मुनिवर आर्द्रकुमार ॥८॥
 नव्वर यह ससार है, क्यो करता है मोह ।
 "मुनि गणेश" वह है सुखी, जो रहता निर्मोह ॥९॥

- १ (क) ज रायवेयणिज्ज समुइण्ण त भावओ राओ ।
 सो दिट्ठिविसय नेहाणुरागरुवो अभिसगो ॥
 कुपवयणेषु पढमो, विईओ सद्दाइएसु, विसएसु ।
 विसयादिनिमित्तो विहु, सिणेहराओ सुयाईसु ॥

—विशेषावश्यक भा० २९६४-६५

—माया-लोभ रूप रागवेदनीय कर्म के उदय से होने वाला राग भाव-राग है । वह दृष्टि राग, विषयराग एव स्नेह राग रूप अभिप्वङ्ग है । पहला कुप्रवचनो मे मिथ्या दृष्टियो की वाणी मे होता हैं । दूसरा शब्दादि विषयो मे और तीसरा पुत्र, स्त्री आदि स्वजनो मे होता है ।

(ख) दृष्टि रागस्तु पापीयान्, दुरुच्छेद्य सतामपि । —वीतराग स्तोत्र

२ आदौ रागस्ततो द्वेष. तस्मात् क्लेशपरम्परा । (हिंगुल प्रकरण)

३ (क) पशु-मानव-देवाश्च-ऽनुरज्यन्तेसुरागके,
 तथैवामी विशेषेण, मृग-स्त्रो-सर्प भूमज ॥—चन्द्रचरित्र पृ० ७२

(ख) रागान्धो हि जन सर्वो, न पश्यति हिताहितम् । —यतिधर्मसमुच्चय

जीव-अजीव पदार्थ पर, घृणा रूप परिणाम ।
 द्वेष-भाव यह है दुखद, दुर्गति हेतु प्रकाम ॥१॥
 जिससे होता द्वेष है, हो चाहे गुणवान् ।
 अच्छा वह लगता नहीं, ज्वर मे ज्यो पकवान^१ ॥२॥
 करता द्वेषी निज-अहित, रहता तप्त नितान्त ।
 गान्ति न वह पाता कभी, अघ संचय एकान्त ॥३॥
 द्वेष-दाव पहले करे, निज आश्रय का नाग^२ ।
 क्यो न बुझाता है इसे, पाकर ज्ञान-प्रकाश ? ॥४॥
 अपना करता है अहित, जो नर रखता द्वेष ।
 गुण अपना सकता नहीं, जिससे द्वेष विशेष ॥५॥
 पीत-रोग-सम द्वेष है, मानस रहता म्लान ।
 बुरे दीखते हैं उसे, जो है सत महान् ॥६॥
 द्वेष-भावना मे हुआ, किसका नहीं अनिष्ट ।
 कर समता की साधना, आत्मा है यदि इष्ट ॥७॥
 द्वेष-भाव से नर करे अपना अहित अपार ।
 हुआ विराघक क्या नहीं, श्राद्ध अभीच कुमार ॥८॥
 द्वेष हलाहल जहर है, द्वेष घघकती आग^३ ।
 द्वेष दुःखप्रद जन्तु है, "मुनि गणेश" झट त्याग ॥९॥

१ द्वेष्यो न साधुर्भवति, मेघावी न पण्डित ।

प्रिये शुभानि कार्याणि, द्वेष्यं पापानि चैव हि ॥

२ उत्पद्यमान प्रथम दहत्येव स्वमाश्रयम् ।

क्रोध कृशानुवत् पश्चादन्य दहति वा न वा ।

३ (क) द्वेषाद् दुःखपरम्परा (तत्त्वामृत)

भावार्थ—द्वेष नामक कपाय से दुखो की शृंखला बराबर चालू ही रहती है ।

(ख) श्वन् ! त्व तयापि सर्वत्र जातिद्वेषात् प्रभत्स्यसे ।

भावार्थ—अरे कुत्ते ! तू गुणी होने पर भी अपनी जाति से द्वेष करने के कारण सभी स्यानों पर तू तिरस्कृत ही किया जाता है । अपमान और और अनादर ही प्राप्त करता है ।

क्रोध हृदय का शत्रु है, देता दुःख महान् ।
 क्षमा-खड्ग से जीतता, आत्मार्थी विद्वान्^१ ॥१॥
 क्रोधी नर का क्रोध मे, खुल जाता मुख-द्वार ।
 खून उबलता आँख मे, तन मे जहर-प्रसार ॥२॥
 हरता बल षट्मास का, ताप एक दिवसीय^२ ।
 किन्तु क्रोध क्षण एक मे, तप करोड वर्षीय ॥३॥
 विगडे कुछ न महान् का, तुच्छ करे जो रोष ।
 पर्वत के क्या हानि है, अगर कुपित खरगोश ॥४॥
 क्रोध-शत्रु को जीत लो, कर अतर-सग्राम ।
 नही रहेगा फिर कभी, बाह्य-शत्रु का नाम ॥५॥
 मूढ़-भाव से क्रोध का, होता है उत्थान ।
 पश्चात्ताप विना नही, होता है अवसान ॥६॥
 रह पाता है क्रोध क्या, देखे जो निज-दोष ?
 वृथा देख पर-दोष को, मत कर पैदा रोष ॥७॥
 क्रोध-दशा मे बन गये, मुनिवर तुम चण्डाल ।
 कैसे मैं सेवाकरूँ, सुर बोला तत्काल ॥८॥
 जीता जा सकता नही, कभी रोष से रोष ।
 "मुनि गणेश" उसका क्षमा, है उपचार अदोष ॥९॥

- १ उवसमेण हणे कोह, माण मह्वया जिणे ।
 माय चज्जवभावेण, लोभ सतोषओ जिणे ॥
 —उपमश से क्रोध का हनन करे, मृदुता से मान को जीते, ऋजुभाव से माया को जीते, और सतोष से लोभ को जीते ।
- २ (क) जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं वे खुदा के प्यारे हैं ।
 —कु० आल अमराव २३६
- (ख) जो तुम्हारा गुनाह करता है उसे माफ कर दो, जो तुम्हारी बुराई करता है, उसकी भलाई करो ।
 —त० सू० ई० पृष्ठ २३६
- (ग) गुस्से को पी जाना इन्सानियत है ।
 —गाधी जी आ० वि० भा० २ पृष्ठ ६
- (घ) क्रोधी मूलमनर्थानां, क्रोधः ससार वन्धनम् ।
 धर्मक्षयकर क्रोधस्तस्मात् क्रोधं विवर्जयेत् ॥
 —सुभाषित

७६ : मान

क्यो करता अभिमान नर, नही ज्ञान का थाह ।
 विदु-तुल्य तव ज्ञान है, शेष समुद्र अथाह^१ ॥१॥
 मान-मेरु के शिखर पर, नर होकर आरूढ ।
 गुरु को भी लघु देखता, हा ! अभिमानी मूढ^२ ॥२॥
 बाह्य रूप को देखकर, मत करना अभिमान ।
 भीतर में है क्या भरा, देख जरा दे ध्यान ? ॥३॥
 एक-एक से हैं बड़े, दुनियाँ में घनवान् ।
 देखें उनकी ओर तो फिर न रहे अभिमान ॥४॥
 विनयवान् पशु भी बने, परम प्रीति का पात्र ।
 विना विनय भाता नहीं, माँ को पुत्र कुपात्र ॥५॥
 बाहुवली मुनि ने नहीं, जब तक मारा मान ।
 तब तक तप करते रहे, मिला न केवलज्ञान ॥६॥
 नम सकता मानी नहीं, स्तम्भ-तुल्य जो स्तब्ध ।
 गुणवानो के गुण कभी, हो न उसे उपलब्ध ॥७॥
 तुच्छ समझकर मत करो, औरो का अपमान ।
 दन्तिल ने करवादिया, मत्री को यह ज्ञान^३ ॥८॥
 अतरंग-अरि मान है, इसका कर अवसान ।
 "मुनि गणेश" पाये तभी, उत्तम आत्मिक ज्ञान ॥९॥

१ माणेण अहमागई —उत्त० सू० ६—५४

न य माण मएण मज्जइ । —द० सू० ६-४

—अभिमान में अध पतन होता है । अभिमान से उन्मत्त मत बने ।

२ (क) अन्न जण खिसइ बालपन्ने । —सूत्र सरा २। २३। २४

—अभिमानी अपने अहकार में दूसरो को सदा विग्वभूत (परछाई के समान तुच्छ) मानता है ।

३ न बाहिर परिभवे, अप्पाणं न समुक्कसे ।

सुअलाभे न मज्जेज्जा, जच्चा तवसि बुद्धिए ॥

—दशवै ८-३०

—दूसरो का तिरस्कार मत करो और "मैं ज्ञानी हूँ लब्धिमान हूँ जाति सम्पन्न हूँ, तपस्वी हूँ, बुद्धिमान हूँ", ऐसे अपने आपको बड़ा मत समझो ।

चित्तन चलता और का, वाणी मे कुछ और ।
 करता है कुछ और ही, यह माया घन घोर^१ ॥१॥
 माया-सेवी मद-धी पाता दुःख प्रकाम ।
 खो देता विश्वास सब, जाता दुर्गति-घाम ॥२॥
 मायाचारी मनुज का, मानस रहता म्लान ।
 बुरा बताने है सभी, बुध-जन वक का ध्यान ॥३॥
 चाहे ठगना और को, करके माया गूढ ।
 वचित होता है स्वय, समझ न पाता मूढ ॥४॥
 माया जननी झूठ की, माया मलिन स्वभाव ।
 माया से स्त्री गोत्र का, होता है उद्भाव ॥५॥
 स्वाभाविक है सरलता, कृत्रिम मायाचार ।
 अपनाता धार्मिक पुरुष सहज सरलता सार ॥६॥
 कपटी मानव कपट कर, अपना करे अनिष्ट ।
 क्यों न सरलता से करे, अरे । सिद्ध निज इष्ट^२ ॥७॥
 माया छाया पाप की, माया गल्य महान् ।
 सत महाबल का यहाँ, है आख्यान प्रमाण ॥८॥
 भाजन वनता प्रीति का, सरल स्वभावी जीव ।
 "मुनि गणेश" खल मनुज से, डरते लोग अतीव ॥९॥

- १ मनम्यन्यद्वचस्यन्यत् कार्ये चान्यद्दुरात्मनाम् ।
 मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ॥
- २ (क) सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई । —उत्त० सू० ३, १२
 —ऋजु-सरल-आत्मा शुद्धि की ओर बढ़ता है । धर्म शुद्ध आत्मा मे ही
 ठहरता है ।
- (ख) सच्चान सहस्साण वि माया एक्कावि णासेदि । —भग० आ० १३=४
- (ग) आर्जव धर्ममित्याहुरधर्मो जिह्वा उच्यते । —म० भा०
 —आर्जव-सरलता धर्म है, कुटिलता अधर्म ।
- (घ) सन्धयेत् सरला सूचि वक्रा छेदाय कर्तरी ।—सुभाषित
 —सरल सूई जोड़ती है कैंची काटती है ।
- (ङ) वह मनुष्य ईश्वर के दर्शन कर सकता है जिसका अन्त करण निर्मल और
 पवित्र है । —स्वेट मार्टेन, सू० सा० पृष्ठ २

८१ : लोभ

लोभ लोक में कर रहा, एकछत्र साम्राज्य ।
 तरु भी पैर पसारते, जहाँ मिले निधि-प्राज्य^१ ॥१॥
 न्याय, नीति औ प्रीति को, लोभ न देता स्थान ।
 करवाता अन्याय हा^१, सतो से गैतान^२ ॥२॥
 लोभ बनाता मनुज को, निर्दय, दैत्याकार ।
 हाय ! बधु भी बधु का, करता है सहार ॥३॥
 लोभी नर के लोक में, पैसे से सम्बन्ध ।
 वाप न समझे वाप को, हो जाता सुत अंध^३ ॥४॥
 महा-शत्रु यह लोभ है, इसका जहाँ प्रसार ।
 पति-पत्नी में भी नहीं, रहने देता प्यार^४ ॥५॥
 खो देता नर लोभ-वश, जग में निज विश्वास ।
 घोखा देता मित्र को, जब पाता अवकाश ॥६॥
 लोभी मानव बेचता, बुद्धि, विवेक, विचार ।
 वेटा, बेटी, वोट भी, यह कैसा व्यवहार ॥७॥
 क्या क्या करता है नहीं, लोभी अत्याचार ।
 माँ के प्राणो का किया, बेटी ने सहार ॥८॥
 लोहा लो अब लोभ से, श्रेष्ठ शस्त्र संतोष^५ ।
 “मुनि गणेश” जीते उसे, पाता वह सुख-पोष ॥९॥

- १ (क) अहो लोभस्य साम्राज्य-मेकच्छत्र महीतले ॥ —योगशास्त्र
 (ख) लोहो सव्वविणासणो (लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है) —द०सू० ८, ३८
 (ज) गेध ब्रूमि महोघोत्ति (लोभ को महागर्त कहा जाता है) —सु०नि० ५३, ११
- २ (क) अनर्थानामधिष्ठानमुक्तो लोभ पितामह । —म०भा०शान्तिपर्व १५६, १
 —हे पितामह ! लोभ अनर्थों का अधिष्ठान—घर है ।
 (ख) लोभो धर्मस्य नाशाय (लोभ से धर्म नष्ट हो जाता है) ।
 —म०भा०सुभाषित ७१, ३४
- ३ लोभाविले आययई अदत्त ।
 (मनुष्य लोभ के वश होकर ही चोरी करता है) —उत्त०सूत्र ३२-२६
- ४ अर्थतुराणा न गुरुर्न बन्धुः, कामातुराणा न भय न लज्जा ।
 विद्यातुराणा न सुख न निद्रा, क्षुधातुराणा न रुचिर्न वेला ॥ —सुभाषित ।
- ५ सर्वा सम्पत्तयस्तस्य, सन्तुष्ट यस्य मानसम् ।
 उपानद्गूढपादस्य, ननु चर्मावृत्तैव भू ॥ —हितोपदेश २, १४४

८२ : आशा

आशा-सरिता-धार में, बहते हैं सब लोग ।
 गिरते वे भवामिधु में, पाते दुःख मरोग^१ ॥१॥
 आशा की यह गृहणा, बड़ी विचित्र नितान्त ।
 बद्ध मनुज नित भटकते, मुक्त बैठते शान्त ॥२॥
 होता निःस्पृह व्यक्ति के, सफल परिग्रह-त्याग ।
 आशा त्यागी सत जन, सदा सुखी वे-नाग ॥३॥
 जो आशा की वृद्धि को, रोक न सकता मद्य ।
 क्या वह कर सकता कभी, अनुष्ठान अनवद्य ? ॥४॥
 ज्यो ज्यो आशा फैलती, मानस में अविगम ।
 त्यो त्यो घुलती मोह की, दृढतम ग्रन्थि प्रकाम ॥५॥
 जो नर कर सकता नहीं, आशा का अवरोध ।
 क्या न वृथा उसके लिये, सब शास्त्रों का बोध ॥६॥
 होता दीन अनाथ है, जो आशा का दास ।
 बन जाता जग-नाथ यदि, काटे आशा-पाश^२ ॥७॥
 जिमके तृष्णा है अधिक, वह है रंक महान् ।
 योगी ने करवा दिया, राजा को यह ज्ञान ॥८॥
 जिसने आशा का किया, शीघ्र मूलत- नाश ।
 "मुनि गणेश" वह नर करे, शांति सदन में वास^३ ॥९॥

१ (क) हते भीष्मे हते द्रोणे, कर्णे वा त्रिदिवं गते ।

आशा बलवती राजन् ! शल्यो जेष्यति पाण्डवान् ॥

—म०भा०

—महाभारत के युद्ध में भीष्म मारे गये, द्रोण मारे गये, और कर्ण भी स्वर्गवासी हुए, फिर भी दुर्योधन को यह आशा बनी रही कि शल्य पाण्डवों को जीत लेगा । आशा निःसन्देह बड़ी बलवती है ।

(ख) से कैयण अरिहए पूरितए ।

—आचा०सू० १, ३, २

—जो अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करना चाहता है, वह चलनी को पानी से भरना चाहता है ।

२ आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य ।

आशा येषा दासी, तेषा दासायते लोक ॥

—सुभाषित ॥

३ आशा हि परम दुःख, निराशय परम सुखम् । —महाभारत शान्ति पर्व १७४।६५

—आशा परम दुःख है और निराशाभाव परम सुख है ।

द३ : काम

काम करो तो वह करो, काम न आये पास ।
 वही काम, वस काम है, करे काम का नाश ॥१॥
 मिले सफलता काम मे, मत करना अभिमान ।
 निष्फलता मे नित रखी, हिम्मत धर्य महान् ॥२॥
 जिसके मन मे काम है, वहाँ नही आराम ।
 काम-कामना त्याग से, मिलता है शिवधाम ॥३॥
 अपने से जिस काम को, समझ रहा प्रतिकूल ।
 उसको औरो के लिये, करना, जाओ भूल^१ ॥४॥
 भला करे मेरा, सभी, यदि तेरी यह चाह ।
 तू भी कर सब का भला, यही सही है राह ॥५॥
 दिखला ऐसा काम कर, लोग करे सब याद ।
 ज्यो मीठे पकवान का, रहता स्मृति मे स्वाद ॥६॥
 होता नही अछूत है, नर करने से काम ।
 क्या न उठाती पुत्र की, माता अशुचि तमाम ॥७॥
 होता है संसर्ग से, पैदा काम-विकार ।
 घटना रूपी-राय की, शिक्षाप्रद साकार ॥८॥
 "मुनि गणेश" नर काम जो, करता वन निष्काम ।
 होता उत्तम काम तव, और जगत् मे नाम ॥९॥

१ (क) ज इच्छसि अप्पणतो ज च ण इच्छसि अप्पणतो ।

त इच्छ परस्म वि एत्तियग जिणसासणय ॥

—वृ क-भा-४५८४

—जो तू अपने लिए चाहता है, वह दूसरो के लिए भी चाह, जो तू अपने लिए नहीं चाहता, उसे दूसरो के लिए भी मत चाह । वस जिन-शासन की-अर्हन्तो की देशना का सार इनना ही है ।

(ख) श्रूयता धर्मं सर्वस्व, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मन प्रतिकूलानि, परेषा नो समाचरेत् ॥

—पद्मपुराण सृष्टि खड १९-३५७

—धर्म को भलीभाँति सुने और मुनकर यह निश्चय करें कि अपने को जो नहीं भाता, वह दूसरो के लिए भी नहीं करना चाहिए ।

(ग) अगर मुस्लिम होना चाहता है तो जो कुछ अपने लिए अच्छा समझता है, वही सबके लिए अच्छा समझ ।

—तिरमिली

८४ : विजय

जीते अरि दस लाख जो, यह क्या तेरी जीत ? ।
 जीते अपने आप को, वही जीत है मीत^१ ॥१॥
 विष्व-विजेता पुरुष हैं, जग मे आज अनेक ।
 किन्तु आत्म-जेता मिले, विरला कोई एक ॥२॥
 प्रमुदित होता जीतकर, औरों को अनजान ।
 किन्तु आत्म-जय के विना, पर-जय स्वप्न समान ॥३॥
 अपने पर गासन करे, दुःख मे हो न अधीर ।
 कहलाता इस विश्व मे, वह नर सुधी-सुधीर ॥४॥
 जीत लिया जो एक को, उसने जीते पाँच ।
 फिर यह दस को जीतकर, जीते जग यह साँच ॥५॥
 बाह्य शत्रु को मारना, विजय नहीं, यह हार ।
 जो चाहें अपनी विजय, अंतरंग-अरि मार ॥६॥
 अति दुष्कर है आत्म-जय, बाह्य विजय आसान ।
 सिंह-गुफा-वासी चरित, रख न सका अम्लान ॥७॥
 सत्यनिष्ठ नर की विजय, होती है साक्षात् ।
 मणिखर को मिल गया, मन्त्री-पद अवदात् ॥८॥
 आत्म-विजय है परम जय, अपर विजय है हार ।
 “मुनि गणेश” मुनिजन करे, आत्म-विजय अविकार ॥९॥

- १ (क) जे एग नामे ने वहुँ नामे । —आचा०सू०१,३,४
 —जो एक (मन) को नत करता है—जीतता है, वह विश्व-विजयी है ।
 —उत्तरा०सू०६,३६
- (ख) सच्चमप्येजिए जिय (जो आत्म-विजयी है; वह विश्व-विजयी है)
 —उत्तरा०सू०६,३६
- (ग) जितं जगत् केन मनो हि येन । —श०प्र०११
 —मारे जगत् को किमने जीता ? जिसने अपने मन को जीत लिया ।
- (घ) अप्पाणमेव जुञ्जाहि । —उत्त०सू०६।३५
- (ङ) बाह्य के शत्रुओं से न उलझकर अपने भीतर के शत्रुओं से जूझो । बाहरी भयों से मुक्ति पा लेने पर भी भीतर के दुश्मनों—काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा पाना और भी कठिन हो जाता है ।
 —गा०सू० पृष्ठ १२
- (च) जितक्रोधेन सर्व जगदेतद्विजयीते (कथा सरित्सागर)

८५ : लोभ-विजय

सन्तोषी मानव सुखी, लोभी दुखी नितान्त ।
 आत्मार्थी सन्तोष से, करे लोभ को शान्त^१ ॥१॥
 लेकर जा सकता नहीं, पर-भव मे घन साथ ।
 क्यों सग्रह फिर कर रहा, जाना खाली हाथ ? ॥२॥
 हो न सके परिजन सुखी, सचित घन से मूढ ।
 सुख-प्रद निज आचार है, समझ तत्त्व यह गूढ ॥३॥
 लोभी घन-अर्जन करे, आजीवन अविराम^२ ।
 तृष्णा को त्यागे विना, कब मिलता आराम ? ॥४॥
 जिस मानव ने कर लिया, सतोषामृत-पान ।
 परम शांति वह पा सका, सुखी नहीं घनवान^३ ॥५॥
 सब द्रव्यो को भोग कर, पुन. किया है त्याग ।
 भुक्त-वान्त भोजन सदृश, करें न उनसे राग^४ ॥६॥
 जिसका मन निर्ग्रन्थ है, सचमुच वह निर्ग्रन्थ ।
 बाह्य-परिग्रह त्याग ही, है न सत का पथ ॥७॥
 ज्यो-ज्यो बढ़ता लाभ है, त्यो-त्यो बढ़ता लोभ ।
 कब मिटता सतोष विन, कपिल-चित्त का क्षोभ ॥८॥
 सन्तोषाञ्जन से सदा, अञ्जित-नयन "गणेश" ।
 सच्चा सुख वह देखता, लोभी दुखी विशेष ॥९॥

१ सतोषामृततृप्ताना यत्सुख शान्तचेतसाम् ।

कृतस्तद्धन-लुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥

—सुभाषित

२ लुब्धा घन सन्निचय करोति (लोभी घन का सचय करता है) —ये०गा०७७६

३ (क) सतोषमूल हि सुख, दुःख-मूल विपर्यय । —म०स्मृ०४,१२

—सुख का मूल सतोष है और दुःख का मूल तृष्णा ।

(ख) सतोषिणो नो पकरोति पाव (सतोषी व्यक्ति पाप कर्म नहीं करते)

—सू०कृ०१,१२,१५

(ग) असन्तुष्ट मनुष्य ससार मे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते ।

—शेक्सपीयर सू०सा० पृष्ठ ३०

४ ससार चक्कवालम्मि, मए सब्बेवि पुग्गला ।

बहुसो आहारिदाय परिणामिदाय, ण य मे गदा तित्ती ॥

८६ : मान-विजय

मान मूल है पाप का, विनय धर्म का मूल ।
 साधक को जिसके विना, मिले न फल अनुग्रह^१ ॥१॥
 सफल सभी सुविनीत के,—ज्ञान, ध्यान, व्याख्यान ।
 विना विनय अविनीत के, ऊपर-वृष्टि समान^२ ॥२॥
 नम कर लेना सहज है, गुरु से विद्या-दान ।
 विना झुके क्या ले सके, सर से, जल अम्लान ? ॥३॥
 होता है सुविनीत के, सम्यग् परिणत ज्ञान ।
 कर पाता है वह अतः, आत्मा का उत्थान ॥४॥
 उत्तम भाजन ज्ञान का, विनयवान् मतिमान् ।
 देना ज्ञान अपात्र को, है भुजग पय-पान^३ ॥५॥
 भाता है सुविनीत नित, करते सब सत्कार ।
 प्रमुदित हो जाते सभी, देख नम्र व्यवहार ॥६॥
 सद्गुण आते हैं स्वतः विनयवान् के पास ।
 सलिल जलाशय मे स्वयं, आता विना प्रयास^४ ॥७॥
 ग्रहण किया जो विनय से, ज्ञान वही फलवान् ।
 सच्चा निकला सब जगह, शिष्य विनीत महान् ॥८॥
 विनयवान् के सकल जग, हो जाता है स्वीय ।
 “मुनि गणेश” अविनीत के, स्वीय बने परकीय ॥९॥

१ (क) विणयो सात्तणे मूल; विणीओ नजओ भवे ।

विणयाओ विप्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो । —विशेषा०भा०३४६८

—विनय जिनशासन का मूल है । विनीत ही सयमी हो सकता है । जो विनय से हीन है उसका धर्म और क्या तप ?

(ख) विणयमूले धम्मे पन्नते ।—ज्ञाता १।५ धर्म का मूल विनय=आचार है ।

२ सकलगुणभूषा च विनय (विनय ही समस्त गुणों का शृंगार है । विनय से ही सभी गुण शोभा पाते हैं ।

३ विद्यया सहमर्त्तव्य, कुशिष्याय न दापयेत्,
 तथापि दीयते विद्या, पश्चात् सजायते रिपु ॥

४ (क) वृद्धेष्वनुद्धता चारो, ना महिम्नानुबध्यते ।

कुलशैलानऽनुत्कामन् सरिद्भि पूर्यतेऽर्णवः ।

—अनगार धर्माभूत १६

(ख) विनयायत्ताञ्च गुणा सर्वे (प्रशमरति)

—समस्त गुण विनय के ही अधीन होते हैं ।

८७ : क्रोध-विजय

क्रोध करता क्रोध का, क्रोधी पर ही वार ।
 क्षमाशील के साथ वह, क्षण में जाता हार^१ ॥१॥
 क्रोधी को क्रोधी मिले, तब बढ़ता है क्रोध ।
 क्षमाशील नर के निकट, होता सान्त विरोध ॥२॥
 क्रोधी नर के साथ जो, करता मानव क्रोध ।
 उसे बनाता है बली, दे निज शक्ति अवोध ॥३॥
 यदि क्रोधी को जीतना, (तो) करो न उस पर क्रोध ।
 सहनशीलता से मिटे, जग में सहज विरोध^२ ॥४॥
 क्यों न मीन-धारण करे, जब ही घर में क्रोध ।
 सबसे श्रेष्ठ उपाय यह, बढे न वैर-विरोध ॥५॥
 खाना पीना बोलना, करना कोई काम ।
 क्रोध-दशा में देखलो, इनका कट्टु परिणाम ॥६॥
 क्रोधी क्रोधावेश में, कहे सत्य भी बात ।
 है असत्य के तुल्य वह, भान विना साक्षात्^३ ॥७॥
 क्षमाशील नर पा सके, जग में सिद्धि महान् ।
 कूरगडुक मुनि को मिला, अविचल केवलज्ञान ॥८॥
 जीते जो नर क्रोध को, वह वीरो का वीर ।
 “मुनि गणेश” बनता सुखी, पाता भव-जल-तीर^४ ॥९॥

-
- १ क्षमा खड्ग करे यस्य दुर्जन किं करिष्यति ?
 —क्षमा रूप तलवार जिसके हाथ में है, तो फिर दुष्ट पुरुष उसको क्या हानि पहुँचा सकेंगे ।
- २ क्षमी यत् कुरुते कार्यं न तत्क्रोध-वशवद । —सुक्ति मुक्तावली ।
 —क्षमावान् पुरुष जितना कार्य करने में शक्तिशाली होता है, उतना क्रोध के अधीन रहा हुआ पुरुष नहीं कर सकता ॥
- ३ कौवाकुलचित्तो ज सतमवि भासति, त मोसमेव भवति । —दशवै० चू०७
 —क्रोध से झुठ्ठ हुए व्यक्ति का सत्य भाषण भी असत्य ही है ।
- ४ स शूरः सात्त्विको विद्वान् स तपस्वी जितेन्द्रिय ।
 येन क्षान्त्यादिखड्गेन क्रोध शत्रुनिपातित । —पद्मपुराण
 खतिसूरा अरिहता ।—स्थानाग ४।३।३७ अरिहन्तु भगवान् क्षमा करने में शूर होते हैं ।

८८ : दम्भ-विजय

कठिन न रस का त्याग है, कठिन न भोग-विराग ।
 कठिन न घन का त्याग है, कठिन दम्भ का त्याग^१ ॥१॥
 ज्ञान-ध्यान सब व्यर्थ है, जहाँ दम्भ-आचार ।
 होता अंध-समाज में, दिव्य दीप वेकार ॥२॥
 दम्भ-भाव से पा सके, कैसे भव का पार ।
 विना शल्य-उद्धार के, कैसे हो उपचार ? ॥३॥
 दूषित होता दम्भ से, उत्तम साध्वाचार ।
 काक पदादिक दोष से, अर्घ्य-रत्न नि सार ॥४॥
 दोष छिपाकर दम्भ से, दम्भी वने अदोष ।
 करता आत्म-विडम्बना, आत्म-गुणों को शोष^२ ॥५॥
 करे नहीं सम्यक् क्रिया, सहे नहीं व्रत-भार ।
 फिर भी दम्भी मानता, अपने को अविकार ॥६॥
 दम्भ-भाव स्त्री-गोत्र का, है कारण साक्षात् ।
 घटना मल्लीनाथ की, ज्ञाता में विख्यात^३ ॥७॥
 घडा दम्भ का फूटता, इक दिन अपने आप ।
 हार सेठ को मिल गया, प्रकट हुआ सब पाप ॥८॥
 होता साधक के लिये, हितकर दम्भ न लेश ।
 स्वल्प छिद्र भी पोत में, श्रेष्ठ न "संत गणेश" ॥९॥

१ जई वि य णिगणे किसे चरे, जइ वि य भु जे मासमतसो ।

जे इह मायाइ मिज्जइ-आगता गव्भायणतसो ॥ —सू०कृ०८-१।२।१।६

२ दुस्त्यज दम्भ-सेवनम् (दम्भ-अहंकार का त्याग करना अति कठिन होता है)

३ (क) नृणाम् स्त्रीत्वप्रदा माया (स्त्री वेद की प्राप्ति माया से ही होती है)

—विवेक विलास

(ख) जह वा विसगडूम, कोई घेंत्तूण नाम तुण्हक्को ।

अण्णेण अदीसतो, किं नाम तत्तो न व मरेज्जा । —सू०नि०गाथा ५२

—जिस प्रकार कोई चुपचाप लुक-छिपकर विप पी लेता है, तो क्या वह उस विप से नहीं मरेगा ? अवश्य मरेगा । उसी प्रकार जो छिपकर पाप करता है, तो क्या वह दूषित नहीं होगा ? अवश्य होगा ।

दृष्ट : इन्द्रिय-संयम

श्रोत्रेन्द्रिय-सयम विना, पाता कण्ठ महान् ।
 रागातुर-मृग पाश में, पडकर खोता प्राण^१ ॥१॥

नेत्रेन्द्रिय-सयम विना, पाता कण्ठ महान् ।
 रूपातुर हो दीप में, शलभ छोडता प्राण ॥२॥

घ्राणेन्द्रिय-संयम विना, पाता कण्ठ महान् ।
 गघातुर होकर मधुप, खोता अपने प्राण ॥३॥

रसनेन्द्रिय-सयम विना, पाता कण्ठ महान् ।
 रसासक्त मछली तजे, असमय अपने प्राण ॥४॥

स्पर्शेन्द्रिय-सयम विना, पाता कण्ठ महान् ।
 मगर सलिल-रत महिष के, हर लेता है प्राण ॥५॥

करे नियन्त्रण मन नही, पाता कण्ठ महान् ।
 कामातुर गज भोगता, परवशता दुख-खान ॥६॥

एक इन्द्रियाधीन भी, पाता दुख-सघात ।
 पाँचो-के वश में रहे, उस नर की क्या वात^२ ? ॥७॥

क्या कर सकती इन्द्रियाँ, यदि मन हो मजबूत ।
 कालिदास की है कथा, सचमुच साक्षीभूत ॥८॥

विषयो से वैराग्य है, अवगुण-ईधन-आग ।
 "मुनि गणेश" इन्द्रिय-जयी, पाता शांति पराग ॥९॥

१ रागाउर्रे से जह वा पयगे, आलोयलोले समुवेई मच्चु । —उत्त०सू०३२,२४
 —राग से आतुर बना हुआ मनुष्य लौ पर जलने वाले पतंगी की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है ।

२ शब्दादिभि पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापु स्वगुणेन वद्धा ।
 कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन-भृ गानर पञ्चभिरचित किम् ॥ —वि०चू०७८
 —अपने-अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि पाँच विषयो में से केवल एक-एक से बधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इन पाँचो से जकडा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है ।

८० : इन्द्रिय-जय

ग्रहण न विषयो का हके, स्वाभाविक यह बात ।
 उनसे जो निर्लिप्तता, इन्द्रिय-जय अवदात^१ ॥१॥
 यदि इच्छुक आनन्द का, भव के भय से भीत ।
 निजस्वरूप मे रमण कर, विषय-वासना जीत ॥२॥
 जो विरक्त ससार से, करते तप अविराम ।
 क्या न उन्हे भी बाँधते, दुर्जय इन्द्रिय-ग्राम ॥३॥
 तृष्णा-जल से पूर्ण जो, इन्द्रिय-गण-आवाल ।
 विकृतिरूप तरु का तत होता गात्र विशाल ॥४॥
 विषय इन्द्रियो के नही, रह पाते चिर रम्य ।
 रम्य और अरम्य ये, पुद्गल-परिणति-गम्य^२ ॥५॥
 रम्य रूप-रस आदि से, जो न करे अनुराग ।
 द्वेष न कभी अरम्य से, है यह भोग-विराग ॥६॥
 मृग-तृष्णा के सदृश है, इन्द्रिय-विषय ललाम ।
 हाय ! मूढ उनके लिये, दौड रहा अविराम ॥७॥
 गुप्तेन्द्रिय मुनिवर सदा, रहते सुखी नितान्त ।
 दो कच्छुओ का है यहाँ, शिक्षाप्रद दृष्टान्त ॥८॥
 सुगुरु-वचन-रत विरत नित, सतत योग-अभ्यास ।
 “मुनि गणेश” इन्द्रिय जयी, पाता परम प्रकाश ॥९॥

१ न सकका न सोड सदा सोतविसयमागया ।

रागदोसा उ जे तत्य, ते भिक्खू परिवज्जए ॥ —आ०चा०सू०२-३-१५-१३१
 —यह शक्य नहीं है कि कानो मे पढने वाले अच्छे या बुरे शब्द सुने न जाये ।
 मत शब्दो का नही, शब्दो के प्रति जगने वाले राग-द्वेष का त्याग करना
 चाहिए ।

२ सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्ताए परिणमति,

दुरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताए परिणमति । —ज्ञाता १-१२
 —सुरूप पुद्गल (सुन्दर वस्तुए) कुरूपता मे परिणत होते रहते हैं । और कुरूप
 पुद्गल सुरूपता मे ।

६१ : मौन

वाणी-सयम मौन है, शस्त्र वडा बलवान् ।
 धारण करते हैं इसे, घीर, वीर, विद्वान्^१ ॥१॥
 मौन रहे पर-भीति से, उसे भीरु पहचान ।
 वाणी का सयम रखे, है वह मौन महान् ॥२॥
 काम पडे जब मूर्ख से, मौन रहे मतिमान् ।
 हो न अनादर वचन का, मिलता लाभ महान्^३ ॥३॥
 उन्नतिकारक मौन है, किन्तु न वचन विधान ।
 हार शोभता कण्ठ मे, नूपुर चरण स्थान ॥४॥
 अवसर की जो मौन है, बहुत बडी वह चीज ।
 मिले लाभ यदि समय पर, वोया जाये वीज ॥५॥
 सबसे उत्तम मौन है, इससे लाभ महान् ।
 कलह कदाग्रह का स्वत, हो जाता अवसान^३ ॥६॥
 हो जाते है मौन से, सार्थक कार्य समस्त ।
 कहा वीरवल ने प्रभो, रखना मौन प्रशस्त^४ ॥७॥
 हो जाता है मौन से, झगडे का अवसान ।
 सबसे मीठी चुप अत, है बूढे का गान ॥८॥
 रखना मौन प्रशस्त है, जब हो मानव क्रुद्ध- ।
 वेग न बढता क्रोध का, "मुनि गणेश" मन शुद्ध ॥९॥

- १ (क) मुणी मोण समादाय, घुणे कम्म सरीरग । —आचा०सू०१,२,५
 —मुनि मौन का अवलम्बन कर अपने कर्म क्षीण करता है ।
 (ख) वाणी का वर्चस्व रजत है, किन्तु मौन कचन है । —दिनकर, उर्वशी
- २ ददुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौन हि शोभनम् । ४९
 —मेढको के समान मूर्ख पुरुष ही जहाँ पर बोलने वाले हो, वहाँ पर विवेकशील पुरुषों के लिए मौन धारण करना ही शोभा-रूप है ।
- ३ पठतो नास्ति मूर्खत्व, जपतो नास्ति पातकम् ।
 मौनिन कलहो नास्ति, न भय चास्ति जाग्रत- ॥ —सुभाषित
- ४ मौन सर्वार्थसाधकम् ।
 —मौन रहना मन-वचन-काया का गुप्ति 'धर्म रूप' है अतः यह सभी कामनाओं को सफल करने वाला है ।

६२ : मंत्री का आयाम

राग-द्वेष के क्लेश का, रहे न नाम-निगान ।
 मङ्गलमय यह भावना, है मंत्री सुख-खान^१ ॥१॥
 मंत्री-रस रस मे सरस, गतरस वैर-विरोध ।
 परम मित्र प्राणी सभी, हो यह सबको बोध ॥२॥
 सब हो पूर्ण समाधिमय, सब हो प्रजावान् ।
 गीलवान सब सत्व हो, ज्ञानवान् भगवान् ॥३॥
 सब जीवो का हो भला, सबका हो कल्याण ।
 सब प्राणी निर्भय बने, सब पाएँ निर्वाण ॥४॥
 सबका हो मंगल सदा, सब हो निर्मल नीर ।
 जागरूक सब जीव हो, धर्म-धीर तप-वीर ॥५॥
 परम सुखी हो स्वस्थ हो, समदर्शी हो शुद्ध ।
 सकल कर्म मल रहित हो, वीतराग हो बुद्ध^२ ॥६॥
 आत्मार्थी हो अमर हो, पाप-भीरु हो जीव ।
 सुख-दुःख मे हो सम सदा, करुणावान् सजीव ॥७॥
 नहीं किसी से राग है, नहीं किसी से द्वेष ।
 सुनलो कविस्तान का, शिक्षाप्रद सन्देश ॥८॥
 अनासक्त अधिकार हो, उदासीन स्वाधीन^३ ।
 "भुनि गणेश" सब जीव हो, निज आत्मा मे लीन ॥९॥

- १ (क) स्वामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ।
 मित्ती मे सव्व भूएसु, वेर मज्झ न केणई ॥ —आव०आ०४
- (ख) मेत्त च सव्व लोकास्मि । —सु०नि०दा८
- (ग) मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । —य०वे०३६।२८
- (घ) सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु । —अ०वे०१९।१५।६
- २ सर्वे भवन्तु मुक्तिन, सर्वे सन्तु निरामया ।
 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाक् भवेत् ॥
- ३ निम्नमो निरहकारो, निस्सगो चत्तगारवो ।
 समो य सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥
 —“ममत्व रहित, अहकार रहित, निर्लेप, गौरव को त्यागने वाला त्रस और
 स्थावर सभी जीवो मे समभाव रखने वाला ॥

६३ : सह-अस्तित्व

अंगुलियो मे था छिडा, पद के लिये विवाद ।
 अगूठे को अब सभी, सुना रही सवाद ॥१॥
 वतला रही विशेषता, अपनी साहकार ।
 सबसे पहले तर्जनी प्रकट करे उद्गार ॥२॥
 पथ दिखलाती पथिक को, जो भूला है राह ।
 देती हूँ मैं तर्जना, जो है लापरवाह ॥३॥
 चित्र बनाती मैं सदा, मैं लिखती हूँ लेख ।
 मैं बड़ी सबसे अत, इसमे मीन न मेख ॥४॥
 कहा मध्यमा ने तदा, मेरा गुरु आकार ।
 वीणा की ध्वनि से कहुँ, प्रमुदित सब ससार ॥५॥
 देवो की पूजा करूँ, स्वस्तिक मंगल कार्य ।
 अनामिका यो कह रही, मैं महान् अनिवार्य ॥६॥
 गूँज रहा इतिहास मे, मेरे बल का गान ।
 कथन कनिष्ठा का सुनो, मैं सबसे बलवान् ॥७॥
 अंगूठे ने तब कहा, है यह झगडा व्यर्थ ।
 अपने अपने स्थान पर, सभी महान् समर्थ ॥८॥
 वहिनो ! सह अस्तित्व का, अपनाओ सिद्धान्त ।
 सैनिक दुकडी का यहाँ, "मुनि गणेश" दृष्टान्त ॥९॥

१ (क) तन्हा सन्ने वि णया, मिच्छादिट्ठी सपक्खपडिवद्धा ।

अण्णोण्णणिस्सिया उ ण, हवति सम्मत्तसंभावा -। —सन्मत्ति०१।२१

—अपने अपने पक्ष मे ही प्रतिबद्ध परस्पर निरपेक्ष सभी नय (मत) मिथ्या हैं, असम्यक् हैं । परन्तु ये ही नय जब सापेक्ष होते हैं तब सत्य एव सम्यक बन जाते हैं ।

(ख) सन्ने वि होति सुद्धा, नत्थि असुद्धो नयो उ सट्ठाणे । —व्य०भा०पी४७

—सभी नय (विचार दृष्टियाँ) अपने अपने स्थान (विचार केन्द्र) पर शुद्ध हैं । कोई भी नय अपने स्थान पर अशुद्ध (अनुपयुक्त) नहीं है ।

(ग) सर्वेऽपि यत्र नेतार सर्वे पडित्तमानिन ।

सर्वे महत्त्वमिच्छति तद् राष्ट्रं विद्धि दु खितम् । —महाभारत

—जहाँ सभी नेता हैं, स्वयं को पडित्त मानते हैं, महत्त्व चाहते हैं, उस राष्ट्र को दु खी जानना चाहिए ।

६४ : अणु-व्रत

व्रत अणु भी है लाभकर, आत्मा वने विशुद्ध ।
 एक वृद्ध भी अमृत की, जीवन करे प्रबुद्ध^१ ॥१॥
 मोडे अणुव्रत मनुज को, नैतिकता की ओर ।
 ज्यो घोडे को मार्ग पर, ले आती है डोर ॥२॥
 अणु-व्रत करे अनीति पर, सीधा एक प्रहार ।
 जिससे रह पाता नहीं, जग मे दुर्व्यवहार ॥३॥
 जाति आदि के भेद को, देता कभी न स्थान ।
 अणु-व्रत थादोलन करे, मानव का उत्थान^२ ॥४॥
 अणु-व्रत जग मे चमकता, जैसे मणि वैदूर्य ।
 मानवता की भूमि पर, उदय हुआ यह सूर्य ॥५॥
 इच्छाएँ सीमित करो, यही शांति का द्वार ।
 होती है वे नियम से, उत्तम यह उपचार^३ ॥६॥
 संयम ही जीवन सरस, अणु-व्रत का यह घोष ।
 मिले नहीं इसके विना, मानव को सतोष ॥७॥
 पाप न कर सकता कभी, जिसके व्रत साकार ।
 नहीं चलाई सुलस ने, भैसे पर तलवार ॥८॥
 नियमित जीवन के विना, हो सकता न विकास ।
 “मुनि गणेश” सदुपाय है, अणु-व्रत का अभ्यास ॥९॥

१ स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।

—धर्म का थोडा भी आचरण महान् भय से बचा लेता है ।

२ (क) सक्ख खु दीसई तवो-विसेसो ।

न दीसई जाइ विसेस कोई ॥

—उत्त०मू० १२, ३७

—जाति की कोई विशेषता नहीं है, तपस्या का ही प्रभाव साक्षात् देखा जाता है ।

(ख) शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

—म०स्मृ० १०, ६५

—अच्छे आचरण से शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, और बुरे आचरण से ब्राह्मण शूद्र बन जाता है ।

३ इच्छा बहुविधा लोए, जाए वद्धो किलिस्सति, तम्हा इच्छामणिच्छाए जिणित्ता सुहमेघति ॥

—ऋषिभाषित ४०।१

—ससार मे इच्छाएँ अनेक प्रकार की हैं, जिनसे बँधकर जीव दुःखी होता है ।
 अत इच्छा को अनिच्छा से जीतकर साधक सुख पाता है ।

६५ : नीति [१]

धन के भाव-अभाव में, ऊँच नीच का भाव ।
 हुआ इसी से नीति के, उर में गहरा घाव^१ ॥१॥
 देकर पर को दुख जो, भोग रहा सुख आज ।
 देखेगा कल दुःख वह, इसका नहीं इलाज^२ ॥२॥
 भूख बुरी है नाम की, कैसे हो यह शात ।
 काम विना है नाम की, इच्छा व्यर्थ नितान्त ॥३॥
 उत्तम जग में एकता, कहते हैं सब लोग ।
 पर, उसका आधार हो, उच्चाचार अरोग ॥४॥
 शोषण जनता का करे, भरे सदा निज-गेह ।
 तिरस्कार के पात्र वे, बनते नि सन्देह ॥५॥
 सुख-दुख वे ही भोगते, जो हैं मनुज महान् ।
 बढ़ता घटता चन्द्रमा, तारे रहे समान^३ ॥६॥
 बोले हित-मित सत्यप्रिय, शास्त्र ज्ञान-गम्भीर ।
 नित विकसित आनन रहे, वह बढ़ता नर-वीर^४ ॥७॥
 सचमुच ही नर जन्म है, एक दिवस का राज्य ।
 सुयश कमाया एक ने, पर ने अपयश प्राज्य ॥८॥
 पर-निन्दा, निज-स्तुति करे, द्वेष सुजन के साथ ।
 ये कारण हैं पतन के, "मुनि गणेश" सच वात^५ ॥९॥

१ गुह्यत्व च लघुत्व च, श्रीभावाभावतो जडा ।

वदन्ति तत् पुनर्दक्षा सद्विवेकाविवेकत ॥

२ (क) कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

—उत्त०सू०४,३

—विना भोगे, किये हुए कर्मों से मोक्ष-छुटकारा-नहीं होता ।

(ख) अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम् ।

—वि०चू०

३ सपदो महतामेव, महतामेव चापद ।

वर्धते क्षीयते चन्द्रो, न तु तारागणं क्वचित् ॥

—सुभाषित

४ अ-परद्रोहक वाक्य, प्रसन्ना वदनद्युति ।

मानस श्रुतगम्भीर, नरमूर्ध्वं नयन्त्यमी ॥

५ स्वश्लाघा पर-निन्दा च मत्सरो महता गुणे ।

असंबद्धप्रलापित्वमात्मान पातयत्यञ्घ ॥

दुख पूर्ण ससार मे, कहाँ गान्ति का काम ।
 मरु-थल मे कैसे मिले, रे नर ! मीठे आम^१ ॥१॥
 काम नहीं जिससे कभी, क्यों ले उसका नाम ।
 हाथी सस्ता भी मिले, (पर) निर्धन-हित वेकाम ॥२॥
 रहता कोई भी नहीं, जग मे एक समान ।
 क्या घटता बढ़ता नहीं, सदा चन्द्र द्युतिमान ॥३॥
 गहित कर्मों के लिए, अवसर मिले अनेक ।
 पर, सत्कर्मों के लिए, दुर्लभ अवसर एक^२ ॥४॥
 जिसको अपनी भूल का, हो जाता है भान ।
 यह उसके उत्थान का, शुभ लक्षण पहचान ॥५॥
 मन पावन, वाणी मधुर, सबसे सद्-व्यवहार ।
 रमण सदा निज-रूप मे, मानव का आचार ॥६॥
 कार्य न कल पर छोड़ना, कल का क्या विश्वास ।
 पता किसे है आज ही, रुक जाये यह स्वास^३ ॥७॥
 करो भला होगा भला, है यह नीति उदार ।
 बुढिया के ही मर गए, सैनिक बेटे चार ॥८॥
 अपनी स्तवना की तरह, सुन पर-निन्दा वाद ।
 लज्जित होते सत्पुरुष, "मुनि गणेश" अविवाद^४ ॥९॥

- १ जम्म दुक्ख जरा दुक्ख रोगा य मरणाणि य ।
 अहो दुक्खो हु ससारो जत्थ कीसन्ति जतवो ॥ —उत्त०सू० १९-१५
- २ जुद्धारिह खलु दुल्लह ।
 —विकारो से युद्ध करने के लिए फिर यह अवसर मिलना दुर्लभ है । —आचा०सू० १।५।४६
- ३ जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख, जस्स वऽत्थि पलायण ।
 जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कवे सुए मिया ॥ —उत्त०सू० १४-२७
 —जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, जो उससे कही भागकर बच सकता हो,
 अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी मरूँगा ही नहीं, वही कल पर भरोसा
 कर सकता है ।
- ४ स्व प्रशसेवान्धनिन्दा, सता लज्जाकरी खलु ।
 —स्व प्रशसा की तरह पर-निन्दा भी सत्पुरुषों के लिए लज्जा की वस्तु है । —त्रिपिण्डि० ४।१

६७ : उच्चाचार

ऊँच-नीच का हो चरित, एक मात्र आधार ।
 तभी - फलेगा, जगत मे, उच्चाचार उदार ॥१॥
 त्यागी के क्या हो कभी, शोक और दुख-द्वन्द्व ।
 समय-रत के हैं सदा, भाव विमल निर्द्वन्द्व ॥२॥
 सुख का साधन घन नहीं, जब हो यह विश्वास ।
 होगा जनता मे तभी, उच्च चरित्र-विकास ॥३॥
 जब तक चरणो मे झुके, त्यागी के घनवान् ।
 तब तक रहा चरित्र का, सबसे ऊँचा स्थान ॥४॥
 सदाचार -घन श्रेष्ठ है कल्पवृक्ष उपमान ।
 रक्षा कर इसकी सदा, घन है धूल समान ॥५॥
 अमर वही मानव सदा, जिसका उच्च चरित्र ।
 जीवित भी मृत-तुल्य है, यदि जीवन अपवित्र ॥६॥
 जीवन मे अनिवार्य है, सत्य धर्म का वास ।
 दुनियाँ मे इसके बिना, उठ जाता विश्वास ॥७॥
 होता कभी न जन्म से, नीचा और महान् ।
 हरिकेशी मुनि ने कहा, है चारित्र प्रधान ॥८॥
 सदा सुरक्षित रख सके, अपना जो चारित्र ।
 "मनि गणेश" वह विश्व का, रक्षक परम पवित्र । ६॥

१ का अरई के आणदे ?

—श्राचा० १।३।३

—ज्ञानी के लिए क्या सुख क्या दुख ? कुछ भी नहीं ।

२ अर्थानामर्जने दु खमर्जिताना च रक्षणे ।

आये दु ख व्यये दु ख धिगर्थं दु ख-भाजनम् ॥

३ वृत्त यत्नेन सरक्षेद्, वित्तमायाति याति च ।

अक्षीणो वित्तत क्षीणो, वृत्ततस्तु हतोहतः ॥

४ यस्य धर्म-विहीनस्य, दिनान्यायान्ति यान्ति च ।

स लोहकार भस्त्रेव, श्वसन्नपि न जीवति ॥

५ शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

—मनुस्मृति १०।६५

—अच्छे आचरण से शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और बुरे आचरण से ब्राह्मण शूद्र ।

दृढ : कर्तव्य

निज आत्मा का हित सधे, हो न किसी को कष्ट ।
 कार्य वही कर्तव्य है, जिससे दुर्गुण नष्ट^१ ॥१॥
 अन्त भले का है भला, करो भला दिन-रात ।
 अन्त बुरे का है बुरा, देखो हाथो-हाथ ॥२॥
 जीवन मे यदि हो गया, एक वार दुष्कर्म ।
 मन को वश करके करो, फिर न कभी वह कर्म^२ ॥३॥
 मानव का कर्तव्य है, करना क्षमा-प्रदान ।
 पनपाता जो शत्रुता, वह दानव पहचान ॥४॥
 सबके प्रति सम-भावना, गुणि-जन से अनुराग ।
 पीडित जीवो पर दया, हितकर भोग विराग ॥५॥
 मानव का कर्तव्य है, करना निज-उत्थान ।
 चले पतन के पंथ पर, पशु-सम वह पहचान ॥६॥
 जन-रंजन के हेतु जो, तजता धर्माचार ।
 स्तुत्य न होता वह कभी, ज्यो वेश्या-शृंगार ॥७॥
 सदाचार से पुरुष को, मिलता है सम्मान ।
 राजपुरोहित की कथा, सुनलो देकर ध्यान ॥८॥
 अहित न अरि का भी करे, देखे अपने दोष ।
 "मुनि गणेश" ईर्ष्या तजे, करे न निन्दा रोष ॥९॥

१ दोषा जेण निरुभति, जेण खिज्जति पुव्वकम्माइ ।

सो सो मोक्खोवाओ रोगावत्थासु समण व ॥ —नि०भा०५२५०, बृह०भा०३३३१
 —जिम किसी भी अनुष्ठान से रागादि दोषो का निरोध होता हो तथा पूर्व सचित कर्म क्षीण होते हो, वह सब अनुष्ठान मोक्ष का साधक है जैसे कि रोग को शमन करने वाला प्रत्येक अनुष्ठान चिकित्सा के रूप में आरोग्यप्रद है ।

२ (क) अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात्, कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् द्वितीय तन्न समाचरेत् ॥ —म०भा०

—जान मे या अनजान मे पाप-कर्म करके यदि कोई मनुष्य उससे मुक्ति पाना चाहे तो दूसरी बार वैसा न करे ।

(ख) वीय त न समायरे (गलती को दुहराये नहीं)

—द०सू०८, ३१

ईई : मूल

भूल शूल-सम समझना, करना कभी न भूल ।
छोटी-सी भी भूल जो, वन जाती दुख-मूल^१ ॥१॥
जान-बूझकर कर रहा, वात-वात मे भूल ।
सुधर न पाता वह कभी, जिसकी मति प्रतिकूल ॥२॥
औरो की झट देखता, राई जितनी भूल ।
अपनी भूल न देखता, पर्वत जितनी स्थूल ॥३॥
मानव ! अपनी भूल को, करना झट स्वीकार ।
लज्जा की क्या बात है, यह उन्नति का द्वार ॥४॥
प्रमुदित होना चाहिए, जबकि वताए भूल ।
परिमार्जन उसका करे, समता-रस मे झूल ॥५॥
आगम, वेद, पुराण के, ज्ञाता मिले अनेक^२ ।
जाने अपनी भूल को, विरला कोई एक ॥६॥
समझो अपनी भूल को, तुरत करो फिर दूर ।
मानवता के नियम का, पालन करते शूर ॥७॥
स्वत भूल स्वीकारना, महापुरुष का काम ।
क्या न गए आनन्द-घर, गौतम गुरु गुण-धाम ॥८॥
भूल पराई भूलना, परम शांति का द्वार ।
रहे परस्पर प्रेम का, "मुनि गणेश" व्यवहार ॥९॥

१ (क) वीथ त न समायरे (गल्ती को दुहराये नही) —द०सू०८,३१

(ख) यदत्तगरही तद कुव्वमानो । न लिम्पति विट्ठसु तेसु धीरो ।

—म०नि०११,२३१

—जो अपनी भूलो पर पश्चात्ताप करके उन्हें दुबारा नही करता है वह धीरपुरुष दृष्ट तथा श्रुत किसी भी विषय भोग मे लिप्त नही होता ।

(ग) आहच्च चडालिय कट्टु, न निण्हविज्ज कयाइवि । —उत्तराध्ययन१।१०

—यदि साधक कभी कोई चाण्डालिक-दुष्कर्म करले, तो फिर उसे छिपाने की चेष्टा न करे ।

२ (क) नीतिज्ञा नियतिज्ञा, वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा ।

ब्रह्मज्ञा, अपिलभ्या, स्वज्ञान-ज्ञानिनो विरला. ॥

(ख) भूल करना मनुष्य का स्वभाव है । की हुई भूल को स्वीकार करना एव पुन पुन न करने का प्रयत्न करना वीरता है । — गाधीजी

१०० : मानव महान (१)

भजन करे भगवान् का, गुरु-वचनामृत-पान ।
 हृद श्रद्धा निज धर्म में, मानव वही महान् ॥१॥
 शासन करना है सदा, औरो पर आसान ।
 निज पर जो शासन करे, मानव वही महान् ॥२॥
 निंदा तो निज की करे, गुणि-जन के गुण-गान ।
 देखे अपने दोष को, मानव वही महान् ॥३॥
 झूठ वचन बोले नहीं, बदले नहीं जवान ।
 कष्ट किसी को दे नहीं, मानव वही महान् ॥४॥
 पर-हित में नित रत रहे, करे न मन में मान ।
 भूले वैर-विरोध को, मानव वही महान् ॥५॥
 नियम कभी तोड़े नहीं, दयावान् गुणवान् ।
 समता से सकट सहे, मानव वही महान् ॥६॥
 लाभ-हानि, जीवन-मरण, सुख-दुःख एक समान ।
 निंदा-स्तुति में सम रहे, मानव वही महान् ॥७॥
 विजय त्याग की भोग पर, दिखलाता मतिमान् ।
 है दशार्णपुरे नृपतिवत्, मानव वही महान् ॥८॥
 अपने मन को बग करे, धरे न छोटा ध्यान ।
 पग-पग पर भय पाप का, मानव वही महान् ॥९॥

-
- १ (क) वैरं मज्ज न केणई (मेरा किसी से वैर नहीं है) —अ०सू०३०,३
 (ख) सव्वे सत्ता अवेरिनो होन्तु, मा वेरिनो । —प०स०म०१,१,१,६६
 —नभी प्राणी अवैर—विरोध रहित वनें । वैर न रखें ।
 (ग) न वैर कुर्वीत केनचित् (किसी के साथ वैर मत करो) —म०भा०
 (घ) न चैम देहमाश्रित्य वैर कुर्वीत केनचित् । —म०स्मृ०६,४७
 —इस नश्वर शरीर के लिए किसी के साथ वैर मत करो ।
- २ मणसलिले थिरभूए, दीसइ अप्पा तहाविमले । —तत्त्वमार ४२
 —मनरूपी जल जब निर्मल एवं स्थिर हो जाता है, तब उसमें आत्मा का दिव्य रूप झलकने लगता है ।

१०१ : मानव महान (२)

कभी किसी भी मनुज का, नहीं करे अपमान ।
 प्रकट न अपने गुण करे, मानव वही महान्^१ ॥१॥
 सबको समझे आत्म-सम, विपदा मे घृतिमान ।
 समता मे रमता रहे, मानव वही महान् ॥२॥
 स्वार्थ विना उपकार-रत, सद्य-हृदय अम्लान ।
 पापी को पावन करे, मानव वही महान् ॥३॥
 जीवन-धन है ब्रह्म-व्रत, भोग भयकर स्थान ।
 करे न कलुपित मन कभी, मानव वही महान् ॥४॥
 सन्तोषी श्रद्धा-धनी, पाप-भीरु-कुलवान् ।
 जीते विषय-विकार को, मानव वही महान् ॥५॥
 भूल समझना है अरे, औरो की आसान ।
 समझे जो निज भूल को, मानव वही महान् ॥६॥
 छोड़े कभी न धर्म को, चाहे जाए प्राण ।
 सरल हृदय शिशु सम रहे, मानव वही महान्^२ ॥७॥
 सती सुन्दरी ने किया, सयम मे स्थिर-स्थान ।
 तजे प्राप्त प्रिय भोग को, मानव वही महान् ॥८॥
 गुरु के इगित पर चले, करे आत्म-उत्थान ।
 "मुनि गणेश" ममता तजे, मानव वही महान् ॥९॥

- १ (क) न बाहिरं परिभवे । —द०सू०१-१७
 —किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिये ।
 (ख) नाति मञ्जथ कथ चिन काञ्चि । —सू०नि०
 —किसी पर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिये ।
 (ग) नावमन्येत कञ्चन । —म०स्मृ०
 —किसी की भी अवमानना-तिरस्कार नहीं करना चाहिए ।
- २ (क) चइज्ज देहं न हु घम्म-सासण । —द०चू०
 —भिक्षुओ ! चाहे शरीर भले ही चला जाये, पर धर्म-शासन न छूटने पाये ।
 (ख) आत्मार्ये पृथिवी त्यजेत् । —म०भा०
 —आत्म-हित के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए ।

१०२ : आदर्श

पर-नारी के रूप पर, जब होता दृक्-पात ।
तब जो नर अघा वने, उसके दृग्-अवदात^१ ॥१॥
कर्णातिथि जब कब वने, पर-निंदा के बोल ।
तब वनता बहुरा मनुज, उसका यश अनमोल ॥२॥
हो जाते हैं मूक जो, करके पर-उपकार ।
क्या वे कहलाते नहीं, भूतल के शृंगार ॥३॥
अपने अवगुण देखकर, जो हो जाते क्रुद्ध ।
उनके दर्शन मात्र से, होती आत्मा शुद्ध ॥४॥
रख लेता निज शील को, सहकर कष्ट अपार ।
स्वाभिमान से ही पुरुष, वनता जग-शृंगार ॥५॥
मायावी मानव वने, रखने निज-गुण गुप्त ।
उसके उर्वर हृदय में, बीज श्रेय का उत्त ॥६॥
पर-गुण लेने के लिए, हो न कभी सन्तुष्ट ।
वह वनता त्रिभुवन तिलक, है प्रमाण यह पुष्ट ॥७॥
रंग भवन में जो रहे, अविचल मेरु समान ।
स्थूलिभद्र आदर्श है, यह कोशा का गान ॥८॥
“मुनि गणेश” त्यागी वही, और वही विद्वान् ।
जिसने प्राणी मात्र को, दिया अभय का दान ॥९॥

१ मूक परापवादे परदार-निरीक्षणेऽप्यन्ध ।
पगु परधनहरणे, स जयति लोकत्रये पुरुषः ॥

१०३ : चार पुरुष

प्रथम पुरुष का है हृदय, स्फटिक समान पवित्र ।
 और, मधुर-भाषी सदा, सकल विश्व है मित्र' ॥१॥
 आगम मे आख्यात है, वह मधु-कुम्भ समान ।
 मधु से जो परिपूर्ण है मधु का भव्य विधान ॥२॥
 पुरुष दूसरा नित रखे, अपना दिल अवदात ।
 किन्तु बोलता जीभ से, कटुक वचन साक्षात् ॥३॥
 उसको भी मधु का घडा, बतलाता सिद्धान्त ।
 पर, है गरल-पिधान वह, सब समझें अभ्रान्त ॥४॥
 पुरुष तीसरे का रहे, नित क्लुषित परिणाम ।
 किन्तु बोलता है मधुर, कोकिल सम अविराम ॥५॥
 वह मानव विष-कुम्भ है, करे न उसका सग ।
 मधु-पिधान है इसलिए, करे रंग मे भग ॥६॥
 क्लुषित नित मानस रखे, चौथा पुरुष नितान्त ।
 कटु-भाषी है कलह-प्रिय, रहता कभी न शान्त ॥७॥
 स्वार्थी मानव क्या नहीं, करता है अन्याय ।
 कौआ बोला पुरुष की, नीच प्रकृति है हाय' ॥८॥
 है विष-कुम्भ समान वह, जो है गरल-पिधान ।
 चार तरह के पुरुष हैं, "मुनि गणेश" पहचान ॥९॥

- १ मधुकु भे नाम एगे मधुपिहाणे ।
 मधुकु भे नामं एगे विसपिहाणे ।
 विसकु भे नाम एगे मधुपिहाणे ।
 विसकु भे नाम एगे विसपिहाणे ।
 —चार तरह के घडे होते हैं—
 मधु का घडा, मधु का ढक्कन ।
 मधु का घडा, विष का ढक्कन ।
 विष का घडा, मधु का ढक्कन ।
 विष का घडा, विष का ढक्कन ।

(मानवपक्ष मे हृदय घट है और वचन ढक्कन है ।)

—स्थानाग ४/४

१०४ : सप्त व्यसन

जुआ खेल कर ले लिया, एक वार जो स्वाद ।
 उसका जीवन हो गया, पूर्णतया वरवाद ॥१॥
 मानव ! खाकर मास तू, तन को करता पुष्ट ।
 देगा धोखा एक दिन, तन तेरा यह दुष्ट^२ ॥२॥
 मद से होती मनुज की, महिमा जग मे नष्ट ।
 तन से, धन से, बुद्धि से, हो जाता है भ्रष्ट^३ ॥३॥
 पुण्य-बधू की प्रीति है, घोर दुख की खान ।
 मानव खोता मनुजता, तन, धन, जन-सम्मान ॥४॥
 हँस हँसकर हिंसा करे, खुद को समझे वीर ।
 फल भुगतेगा उस समय, नयन झरेगा नीर ॥५॥
 चिंता रहती चोर को, भय रहता भरपूर ।
 जाता कारागार मे, दुख न होता दूर ॥६॥
 पर-नारी प्यारी जिसे, पाता दुःख अविराम ।
 खोता अपना धर्म वह, जाता दुर्गति-धाम ॥७॥
 व्यसनो मे आसक्ति है, घोर दुख की खान ।
 खो दी ललितकुमार ने, अपनी सारी ज्ञान ॥८॥
 व्यसन एक भी है बुरा, जीवन करता नष्ट ।
 "मुनि गणेश" पाता नहीं, व्यसन-मुक्त नर कष्ट ॥९॥

- १ अक्वेहि णरो रहिओ, ण मुणइ सेसिदएहि वेएइ ।
 जूयधो ण य केण वि, जाणई सपुण्णकरणो वि ॥ —ब०श्रा०६६
 —आँखो से अघा मनुष्य आँखो के सिवाय बाकी सब इन्द्रियो से जानता है किन्तु
 जुए मे अघा हुआ मनुष्य सब इन्द्रियाँ होने पर भी किसी इन्द्रिय से कुछ नहीं
 जान पाता ।
- २ मास भक्षयिताऽमुत्र यस्य मासमिहादम्यहम् ।
 एतन्मासस्य मासत्व प्रवदन्ति मनीषिण ॥ —मनुस्मृति १।५
 —मैं यहाँ पर जिसका मास खाता हूँ मुझको भी वह (मास) परलोक मे लायेगा ।
 मनीषि विद्वान् मास की यह मौलिक परिभाषा (मासत्व) बतलाते हैं ।
- ३ मधुपाने मति-भ्र शो, नराणाम् जायते खलु । —मनुस्मृति
 —मदिरापान से निश्चय ही मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है ।

१०५ : मदिरा-त्याग

यदि है सुख की चाह तो, छोड़ो मदिरा-पान ।
 इसमें दोष अनेक है, देखो देकर ध्यान^१ ॥१॥
 घन का, बल का, रूप का, कुल का, मति का नाश ।
 होता मदिरा पान से, मानवता का हास ॥२॥
 रोग भयंकर देह में, आकर करते वास ।
 मदिरा-सेवी पुरुष का, होता जीवन नाश ॥३॥
 अपने हित का, अहित का, उसे न रहता भान ।
 बन जाता है क्रूर वह, ले नेता पर-प्राण ॥४॥
 सुव-बुध सारी भूलता, खोता निज सम्मान ।
 व्यसनो में आसक्त नर, पाता दुःख महान्^२ ॥५॥
 उसके घर में रात-दिन, रहती बड़ी अशांति ।
 गली-गली में भटकता, रहता पशु की भाँति ॥६॥
 बच्चे भूखे विलखते, घर में नहीं अनाज ।
 फिर भी बोलत पी रहा, महामूर्ख-सिरताज ॥७॥
 किसी दृष्टि से भी नहीं, हितकर मदिरा-पान ।
 हेय इसे बतला रहे, शास्त्र और विद्वान्^३ ॥८॥
 दहन द्वारिका का हुआ, मद्य-पान के योग ।
 "मुनि गणेश" चैतावनी, क्यो न चेतते लोग ॥९॥

-
- १ ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुर्वगनागम ।
 महान्ति पातकान्याहुस्तत्सर्गी च पञ्चम ॥ —सुभाषित
- २ वैकल्य धरणीपातमययोचितजल्पनम् ।
 सनिपातस्य चिह्नानि, मद्यं सर्वाणि दर्शयेत् ॥ —सुभाषित
- ३ (क) सुर वा मेरु वा वि, अन्न वा मज्जगं रस ।
 स-सक्ख न पिवे, भिक्खू जस सारक्खमप्पणो ॥ —द०सू०५,२,३६
 (ख) यदि मैं एक घण्टे के लिए सारे भारत का तानाशाह बन जाऊँ तो मेरा
 प्रथम कार्य होगा-बिना मुआवजा दिये सारे भारत में शराब की सब दुकानों
 को बन्द करवा देना । —महात्मा गांधी

१०६ : दोष-दर्शन

ओरो के अवगुण सदा, जग मे नर अनजान ।
 उठा अंगुली देखता, अहो ! लगाकर ध्यान^१ ॥१॥
 अंगुलि एक उठा रहा, जब नर पर की ओर ।
 उठती अपने आप तब, तीनों अपनी ओर ॥२॥
 पूछ रही है मध्यमा, अंगुली यो तत्काल ।
 क्या तूने अपने कभी, देखे दोष विशाल^२ ॥३॥
 जिस कारण से कर रहा, अंगुली पर की ओर ।
 वह क्या निज मे है नहीं, व्यर्थ मचाता गोर ॥४॥
 अब कह रही अनामिका, देख देख पर-दोष ।
 मन मे मोद मना रहा, है क्या तू निर्दोष ? ॥५॥
 कथन कनिष्ठा का पुनः, क्या है कुछ भी भान ? ।
 उठा अंगुली देखता, पर के दोष-वितान ॥६॥
 क्या न दूसरे देखते, - यहाँ तुम्हारे दोष ? ।
 पाते, हो क्या सर्वदा, अपने को निर्दोष ? ॥७॥
 पर-दूषणदर्शी करे, अपना अहित महान् ।
 दो पुरुषो का बुद्ध ने, वतलाया आध्यान ॥८॥
 पूछ-पूछ कर थक गई, उत्तर दे अब कौन ?
 "भुनि गणेश" पानी गये, रखनी पडती मौन ॥९॥

१ राइसरिसवमित्ताणि परिच्छिदाणि पाससि ।

अप्पणो विल्लमित्ताणि, पासतो वि न पाससि ॥ —उत्त०नि०१४०

—दुर्जन दूसरो के राई और सरसो जितने दोष भी देखता रहता है किन्तु अपने विल्व (बेल) जितने बडे दोषो को भी देखता हुआ अनदेखा कर देता है ।

२ द्रष्टु स्वदोषान् लोकानाम् नैकमप्यन्ति लोचनम् । —म०भा०

—अपने अवगुण देखने के लिए जनता के पास एक भी आँख नहीं है । अर्थात् अपने दोष कोई भी नहीं देखना चाहता ।

क्यो अनर्थ कर कर रहा, अरे ! उपार्जन अर्थ ।
 अर्थ न आता अर्थ है, जीवन जाता व्यर्थ ॥१॥
 परम शांति के अर्थ जो, किया उपार्जन अर्थ ।
 शांति नही उससे मिली, किया अतिक्रम व्यर्थ ॥२॥
 अर्थ न जाने अर्थ का, होता तभी अनर्थ ।
 जाने अर्थ अनर्थ-कर, सिद्ध तदा सब अर्थ^१ ॥३॥
 किया उपार्जन अर्थ का, जिसने जीवन-अर्थ ।
 किन्तु हुआ हा ! अर्थ वह, प्राण-नाश के अर्थ^२ ॥४॥
 करे उपार्जन अर्थ का, हाय ! स्वजन के अर्थ ।
 आपस मे फिर झगड़ते, अर्जित-धन-हित व्यर्थ^३ ॥५॥
 अर्थ-अर्थ श्रम व्यर्थ है, कर श्रम समय अर्थ ।
 पायेगा उससे अरे !, अक्षय अव्यय अर्थ ॥६॥
 अर्थवान् जब अर्थ को, त्यागे सुख के अर्थ ।
 क्यो सुख की फिर कल्पना, करे अर्थ से व्यर्थ ॥७॥
 हाय ! अर्थ ही हो रहा, सब कुछ नि सन्देह ।
 भाई के प्रति वहिन का, रहा न कुछ भी स्नेह ॥८॥
 “मुनि गणेश” वह अर्थ क्या, जो हो भय के अर्थ ? ।
 चाह रखो उस अर्थ की, जो हो अभय समर्थ ॥९॥

१ अर्थमनर्थ भावय नित्य, नास्ति तत सुख-लेश मत्यम् । —च०म०२

२ (क) एवमेगोसि महवभय भवइ—यह परिग्रह महाभय का हेतु है ।

—भा०चा०सू०१,५,२

(ख) धिगर्थं दुःखभाजनम् (दुःख के भाजन धन को धिक्कार है ।)

—म०भा०अनु०१४५

(ग) अर्थ सम्पद् विमोहाय, विमोहो नरकाय च ।

तस्मादर्थमनर्थाय, श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥

—गीता

(घ) अत्यो मूल अणत्याण ।—अर्थ अनर्थों का मूल है ।

३ धर्मातिक्रमाद्धन परेऽनुभवन्ति, स्वयं तु पर पापस्य भाजनम् सिंह सिंघुरवधात्

—नी०वा०४४

—धर्म न्याय का उल्लघन करके सचित किये हुए धन को कुटुम्बीजन ही खाते हैं और कमाने वाला केवल पाप का ही भागी होता है जैसे—शेर हाथी का शिकार करता है उससे शृगाल वगैरह को ही भोजन मिलता है । उसे कोई लाभ नही होता । वह केवल पाप का ही सचय करता है ।

१०८ : व्यापारी

मृदु-भाषी, नत, सत्य-रत, चरितवान, धृतिमान् ।
 विवासी व्यापार मे, करता प्रगति महान् ॥१॥
 प्रामाणिकता नित रखे, न्याय-नीति से प्रीति ।
 दगा किसी को दे नहीं, व्यापारी की रीति ॥२॥
 घाटा लगने पर रखे, अपनी नीति उदार ।
 व्यापारी वह कर सके, पुनरपि निज उद्धार ॥३॥
 माख सुरक्षित जो रखे, पर-धन जिसके धूल ।
 झूठ कभी बोले नहीं, ये वाणिज्य सुख-मूल ॥४॥
 वचन-वद्धता, सरलता, लेन-देन अविच्छेद ।
 कर्ज न कौड़ी का करे, लेखा-जोखा शुद्ध^१ ॥५॥
 अपनी सीमा से अधिक, करता जो व्यापार ।
 लाभ उठा पाता नहीं, होती उसकी हार ॥६॥
 एक न कीमत, भाव, मत, एक न बोली स्थान ।
 ले न मुनाफा एक-सा कैसे जमे दुकान ॥७॥
 व्यापारी व्यापार मे, रखें नीति उदार ।
 रायचन्द के चरित से, ले शिक्षा हर वार^२ ॥८॥
 कूट तोलना-मापना, रखना खोटे वाट ।
 "मुनि गणेश" ये हो जहाँ, उसकी चले न हाट ॥९॥

१ (क) कूडतुल्ल-कूडमाणेणं ।

—स्था०सू०४,४

—झूठा नाप व झूठा तोल महापाप का कार्य है ।

(ख) लेन-देन मे अन्याय न किया करो । किसी को कोई वस्तु नाप-तोलकर देनी हो तो जब नाप करो, पैमाना पूरा कर दिया करो । और जब कोई वस्तु तोलनी हो तो ठीक तराजू मे तोला करो, यह ही तुम्हारे पक्ष मे उत्तम है और फल की दृष्टि से तुम्हारी व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है । कम नापने-तोलने मे जो प्रकट रूप से तुमको लाभ प्रतीत हो रहा है वह फल की दृष्टि से लाभ नहीं वरन् हानि है ।

—सूरा १७ वनी इसरायल पृष्ठ ३६७

२ जो बहुमुल्ल वत्यु अप्पमुल्लेण णेव गिण्हेदि ।

वीसरियं पि न गिण्हेदि, लाभे धूये हि तूसेदि ॥

—वही सद् गृहस्य श्रावक कहलाने का अधिकारी है जो किसी की बहुमूल्य वस्तु को अन्य मूल्य देकर नहीं ले, किसी की भूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करे और बड़ा लाभ प्राप्त करके ही सतुष्ट रहे ।

१०८ : अधिकारी

नीति-निपुण निर्मल-हृदय, न्याय-निष्ठ गुण-खान ।
 नि-स्वार्थी निष्पक्ष नत, अधिकारी पहचान ॥१॥
 अधिकारी अधिकार पा, करे न पर उपकार^१ ।
 ऐसे उस अधिकार मे, लाख-लाख धिक्कार ॥२॥
 अधिकारी को शोभता, तब तक ही अधिकार ।
 यदि कर्तव्य-निरत रहे, रखे शुद्ध आचार ॥३॥
 अधिकारी कर्तव्य का, रखे नही जो ध्यान ।
 सडा हुआ समझो उसे, पनवाडी का पान ॥४॥
 अधिकारी अपना नही, रखे शुद्ध व्यवहार ।
 तो उसके नेतृत्व मे, फैले भ्रष्टाचार^२ ॥५॥
 अधिकारी जन के अगर, हो मन मे दुर्भाव ।
 क्या न डुबा देगा कभी, जैसे टूटी नाव^३ ॥६॥
 अधिकारी मानव रखे, सबसे सम-वर्ताव ।
 तो उसके नेतृत्व का, पडता अमिट प्रभाव ॥७॥
 सहन-शीलता का करे, अधिकारी अभ्यास ।
 नारद बोले कृष्ण को, क्यों हो रहे उदास ॥८॥
 पाकर के अधिकार जो, करता है अभिमान ।
 “मुनि गणेश” पाता नही, जग मे वह सम्मान ॥९॥

१ अधिकारपद प्राप्य, नोपकार करोति य ।

अकार-लोप-मात्रेण, ककारो द्वित्वता व्रजेत् ॥

२ इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ति

सभिन वित्तस्य य हेट्ठो गडं ।

—द०सू०चू०१-१३

वृत्त—चरित्र से भ्रष्ट पुरुष का संसार मे अपयश और अपकीर्ति होती है तथा परलोक मे अधोगति होती है ।

३ वर कर्दमभेकत्व, मलकीटकता वरम् ।

वरमन्धगुहाऽहित्व, न नरस्याविचारिता ॥

—गो०वा०मु०प्र०

—कीचड मे मेढक बनना अच्छा है, विष्ठा का कीडा बनना अच्छा है और अंधेरी गुफा मे साँप बनना भी अच्छा है पर मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नहीं है ।

नि.स्वार्थी निर्मल-हृदय, नीति-निपुण निष्पक्ष ।
 सच्चरित्र शिक्षक बने, अध्यापन मे दक्ष ॥१॥
 अध्यापक को चाहिए, रहना सदा सचेत ।
 हो न मलिन जिससे कभी, गिश्तु-गण-जीवन श्वेत ॥२॥
 ऐसा होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार ।
 सुप्रभाव जिससे पडे, छात्रो पर हर वार ॥३॥
 अध्यापक के हाथ मे, कितना काम महान् ।
 करना है शिशु वर्ग के, जीवन का उत्थान ॥४॥
 केवल अक्षर-ज्ञान ही, देना मुख्य न काम ।
 शिक्षक वह जो छात्र का, करता चरित ललाम ॥५॥
 सब दानो मे श्रेष्ठ है, उत्तम शिक्षा-दान ।
 अध्यापक देता उसे, है इसलिए महान् ॥६॥
 शिक्षक पर निर्भर सदा, देश जाति-निर्माण ।
 उत्तम उन्नति-मूल है, अधम पतन की खान ॥७॥
 शिक्षक विचलित हो नही, लोक प्रवाह समक्ष ।
 हस और उल्लू यहाँ, उदाहरण प्रत्यक्ष ॥८॥
 हास्य, कुतूहल, दुर्व्यसन, झूठ-वचन अभिमान ।
 "मुनि गणेश" शिक्षक करे, इनका प्रत्याख्यान ॥९॥

- १ (क) खूडे हिं सह ससर्गिग हासं कीड च वज्जए । —उत्त०सू० १, ६
 —अधम जनो का मग, उनके साथ हास-परिहास और मनोविनोद नही करना चाहिए ।
- (ख) बाल-सखित्वमकारणहास्य, स्त्रीपु विधादमसज्जनसेवा ।
 गर्दभयानमसस्कृतवाणी, षट्सु नरो लघुतामुपयाति ॥
 —सु०र०भा० पृष्ठ २७१, १६५
 बुद्धिहीनो की सगति, बिना कारण हँसी, स्त्रियो के साथ विवाद, दुर्जनो की सेवा, गधे की सवारी, अशिष्ट वाणी इन छ बातो से मनुष्य हीनता को प्राप्त होता है ।
- (ग) हँसिये नही गिवार, हँसिया हलकाई हुवै ।
 हँसिया दोष अपार, गुण जावै गहलो कहै ॥
- (घ) शाह तो झगडै सूँ विगडै ठाकर ब्याजडियो ।
 घर-घर फिरती नार विगडै, विगडै जोगी हाँसडियो ॥

जीवन होता छात्र का, उज्ज्वल-वस्त्र समान ।
 चाहे जैसा ही उसे, रँगना है आसान ॥१॥
 अनुशासन मे जो अटल, विनयवान गुणवान ।
 विद्या- का सत् पात्र वह, दो विद्या का दान ॥२॥
 क्रोध, कपट, आलस्य, मद, व्यसनो से अनुराग ।
 विद्यार्थी को चाहिए, करना इनका त्याग ॥३॥
 झुक कर लेना सहज है, गुरु से विद्या-दान ।
 विना झुके क्या कर सके, घट जल का आदान ॥४॥
 करे न विद्यार्थी कभी, विद्या का अभिमान ।
 ज्ञान-सिन्धु का कर सका, भला कौन अनुमान ॥५॥
 विद्यार्थी विकथा तजे, प्रमिला और प्रमाद ।
 एक चित्त अध्ययन कर, शास्त्रो का ले स्वाद^१ ॥६॥
 विद्यार्थी-जन जो करे, अपना चरित-विकास ।
 सफल तभी अध्ययन है, वरना विफल प्रयास ॥७॥
 पाकर थोडा ज्ञान जो, छात्र करे अभिमान ।
 स्थूलिभद्र की भाँति फिर, उसे न मिलता ज्ञान ॥८॥
 कौरा ज्ञान न कर सके, "मुनि गणेश" उत्थान ।
 रोग-शमन क्या कर सके, केवल भेषज-ज्ञान^२ ॥९॥

१ (क) अल कुसलस्स पमाए ण (कुशलजन । प्रमाद मत करो ।)

—आचांसू० १, २, ४

(ख) पमाय कम्म माहसु, अप्पमाय तहावरं ।

—सू०कृ० १, ८, ३

—प्रमाद कर्म है । अप्रमाद अकर्म-सवर है ।

(ग) अप्पमादो अमत पद, पमादो मच्चुनो पद ।

—ध०प० २, १

—अप्रमाद अमरता का पद है, प्रमाद मृत्यु का ।

(घ) प्रमाद वै मृत्युमहं ब्रवीमि ।

तथाऽप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि ॥

—म०भा० उद्योग पर्व ४, २, ४

मैं प्रमाद को मृत्यु और अप्रमाद को अमरता कहता हूँ ।

(ङ) आलस्यं एक प्रकार की हिंसा है

—गाधी जी आ० भाग २ पृष्ठ २

२ (क) कायेनैव पठिष्यामि, वाक् पाठेन तु किं भवेत् ।

चिकित्सा-ज्ञान-मात्रेण, न हि रोग शमं व्रजेत् ॥

(ख) दुर्भागाभरणमिव देहृषेदावहमेव ज्ञान स्वयमनाचरत ।

—नीतिवाक्यामृत २७

किया न जीवन मे कभी, ठोस काम निष्काम ।
 वाह्य-प्रदर्शन मात्र से, चाह रहा है नाम^१ ॥१॥
 काम, दाम अभिमान से, लेता नहीं विराम ।
 राम-राम कर क्यों करे, राम नाम वदनाम ॥२॥
 भीतर से मैला हृदय, बाहर रूप अनेक ।
 उससे तो जग मे भला, कौआ तन-मन एक^२ ॥३॥
 राम-नाम नित जीभ पर, रखता आठों-याम ।
 कलह कदाग्रह के लिए, खोता समय ललाम ॥४॥
 सामायिक प्रतिदिन करे, प्रतिक्रमण विधि-युक्त ।
 वाह्य प्रदर्शन मात्र है, समताभाव विमुक्त ॥५॥
 क्षमा-याचना नित करे, जोड़-जोड़ कर हाय ।
 किन्तु न भूले वैर को, तो ऊपर की बात ॥६॥
 अतरग-वैराग्य विन, भार-भूत है योग ।
 विना उदर की शुद्धि के, निष्फल सकल प्रयोग ॥७॥
 वाह्य प्रदर्शन के लिए, है न धर्म मे स्थान ।
 नृप ने रानी को दिया, अनुपम धार्मिक ज्ञान ॥८॥
 तन के, मन के, वचन के, हो न परस्पर मेल ।
 वाह्य प्रदर्शन का यही, "मुनि गणेश" है खेल^४ ॥९॥

-
- १ भगता अकरेन्ता य, वधमोक्खपडण्णिणो ।
 वायावीरियमेत्तेण, समासासेन्ति अप्पय ॥ —उत्त०सू० ६।९
- २ जहा वाहिं तहा अतो, जहा अतो तहा वाहिं । —आचा०सू० ६, २, ५
 —जैसा बाहर हो वैसा भीतर हो, जैसा भीतर हो, वैसा बाहर रहे ।
 —बाहर भीतर एक से होते सत्त पवित्र । —सुभाषित
- ३ (क) अच्छदा जे न भुजति, न से चाइत्ति वुच्चई । —द०सू० २, २
 (ख) नारि मुई घर मपत नासी, मूँड मुँडाय भये सन्यासी । —रा०च०
- ४ (क) आहसु विज्जा चरण पमोक्खो । —सू०कृ० १, १२, ११
 —ज्ञान और आचार का समन्वय मोक्ष का साधन कहा गया है ।
 (ख) ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो-मन की,
 एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की ।
 —प्रसाद-कामा०

संयम पालेगा वही, जो है ज्ञानी वीर ।
 कायर मानव के लिए, सयम टेढ़ी खीर^१ ॥१॥
 पाता है वह सम्पदा, जो मानव है धीर ।
 पर, विपदा में धैर्य को, रखना टेढ़ी खीर ॥२॥
 मज्ञो-विजेता के लिए, निकट भवाम्बुधि-तीर ।
 अपने मन को जीतना, है यह टेढ़ी खीर^२ ॥३॥
 देख रहे सब जगत में, अपनी अपनी पीर ।
 पर, पर-पीडा देखना, है यह टेढ़ी खीर^३ ॥४॥
 पर-सुधार के समय सब, वनते वीर गभीर ।
 पर, है आत्म-सुधार तो, सचमुच टेढ़ी खीर ॥५॥
 स्वार्थ-सिद्धि के हेतु नर, बोले, जैसे कीर^४ ।
 विना स्वार्थ प्रिय बोलना, है यह टेढ़ी खीर ॥६॥
 त्यागे भोग-विलास सब, रखे न तन पर चीर ।
 पर, ईर्ष्या, अभिमान भय, तजना टेढ़ी खीर ॥७॥
 तजे प्राप्त प्रिय भोग, धन, वह मानव है वीर ।
 जम्बूस्वामी की तरह, चलना टेढ़ी खीर ॥८॥
 आत्म-दोष-दर्शी बने, निर्मल गगानीर ।
 पर, "गणेश" निज दोष का, दर्शन टेढ़ी खीर ॥९॥

१ - (क) जत्य एगे विसीयति । —सू०कृ० १, ३, २, १

—कायर व्यक्ति साधुत्व ग्रहण कर पछनाता है ।

(ख) दुर्वल मन का मनुष्य सयम पालन नहीं कर पाता है । — गा०सू०पृष्ठ ११

२ (क) कह कह वा कितिगिच्छतिष्णो । — सू०कृ० १, ४, ६

—मुमुक्षु को कैसे न कैसे मन की विचिकित्सा से पार हो जाना चाहिए ।

(ख) जडास्तपोभिः शमयन्ति देह बुधामनश्चापि विकारहेतुम् ।

श्वा मुक्तमस्त्र दशतीति कोपात् क्षेप्तारमुद्दिश्य हिनस्ति सिंह ॥—सुभाषित

३ विरला जानन्ति गुणान्विरला कुर्वन्ति निर्धने स्नेहम् ।

विरला परकार्यरता परदुःखेनापि दुःखिता विरला ॥ —सुभाषित

४ वितरति यावद्दाता तावत्सकलोऽपि भवति कलभापी ।

विरते पयसि धनेभ्यः शाम्यन्ति शिखण्डिना ध्वनय ॥ —सुभाषित

११४ : नदी-नाव-संयोग

अल्प आयु मे बहुत है तन के, मन के राग ।
 साधक । कर झट साधना, नदी-नाव-संयोग ॥१॥

जल-निधि-जल-गत रत्नवत्, दुर्लभ नर-भव-योग ।
 तज प्रमाद प्रभु-नाद यह, नदी-नाव-संयोग ॥२॥

तेरा साथी कौन है ?, है स्वार्थी सब लोग ।
 क्यो इनसे ममता करे, नदी-नाव-संयोग^१ ॥३॥

सुखप्रद अभय विराग है, दुःखप्रद भोग सरोग ।
 क्यो न ब्रह्मचारी बने, नदी-नाव-संयोग ॥४॥

भला-बुरा क्या द्रव्य का, भला-बुरा उपयोग ।
 पग मत्त घो पीयूष से, नदी-नाव-संयोग ॥५॥

शोक न करना चाहिए, जब हो इष्ट-वियोग ।
 कौन यहाँ पर स्थिर रहा, नदी-नाव-संयोग ॥६॥

भाग्य-भरोसे क्यो रहे, छोड सकल उद्योग ।
 क्यो न करे निर्मल क्रिया, नदी-नाव-संयोग ॥७॥

नट की वाणी का मिला, हितकारी सहयोग ।
 क्षुल्लक मुनि स्थिर हो गए, नदी-नाव-संयोग ॥८॥

“मुनि गणेश” सन्मति मिले, सद्गुरु के सहयोग ।
 क्यो न भक्ति गुरु की करे, नदी-नाव-संयोग^२ ॥९॥

१ पत्तेय जायति पत्तेय मरड ।

—सूत्रकृ० २।१।१३

—हर प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है ।

२ (क) सूरुदए पासति चकखुणेव ।

—सूत्रकृ० १।१४।१३

सूर्योदय होने पर (प्रकाश होने पर) आँख के बिना नहीं देखा जाता है वैसे ही स्वयं मे चाहे कोई कितना ही चतुर क्यो न हो, निर्देशक गुरु के अभाव मे तत्त्वदर्शन नहीं कर पाता ।

(ख) जे आयरिय-उवज्झायाण सुस्मूसा वयण करा ।

तेसि सिक्खा पवड्ढति, जलसित्ता इव पायवा । —दण्वकालिक ६।२।१२

—जो अपने आचार्य एव उपाध्यायों की शुभ्रूपा-सेवा तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी शिक्षाएँ (विद्याएँ) वैसे ही बढ़ती हैं जैसे कि जल से सींचे जाने पर वृक्ष ।

११५ : क्या जीवन है आज !

आडम्बर होते अविक, ठोस न कुछ भी काज ।
 रक्षक भी भक्षक बने, क्या जीवन है आज^१ ? ॥१॥
 विश्वासी मानव कहाँ, कहाँ किसी की लाज ? ।
 आज्ञाकारी सुत कहाँ, क्या जीवन है आज ? ॥२॥
 वात वात मे झूठ है, विगड़े रीति रिवाज ।
 घृणा नही अन्याय से, क्या जीवन है आज ? ॥३॥
 मायाचारी मनुज हैं, जग मे वे-अदाज ।
 सरल-स्वभावी हैं कहाँ, क्या जीवन है आज^२ ? ॥४॥
 पैसे की बस पूछ है, गुणि-जन का न लिहाज ।
 वात नही रिश्वत विना, क्या जीवन है आज^३ ? ॥५॥
 शुद्ध न औषधि भी मिले, खाने को न अनाज ।
 फिर भी फँसन मे फसे, क्या जीवन है आज ? ॥६॥
 दुःखप्रद घटनाएँ घटें, उनका नही इलाज ।
 चीटी ज्यो नर मर रहे, क्या जीवन है आज ? ॥७॥
 लोहवणिग् की भाँति है, आग्रह वे-अदाज ।
 नही हिताहित सोचते, क्या जीवन है आज ॥८॥
 "मुनि गणेश" गुण-हीन नर, बनता है अधिराज ।
 आदर बुध-जन का कहाँ, क्या जीवन है आज ॥९॥

१ धर्म प्रव्रजितस्तपः प्रचलित सत्य च दूरे गत ।
 पृथ्वी मन्दफला नराः कपटिनश्चित्त च शाठ्योजितम् ।
 राजनोऽर्थपरा न रक्षणपराः पुत्रा पितुर्द्वेषिणः ।
 साधुः सीदति दुर्जन प्रभवति प्राप्ते कलौदुयुगे ॥

२ भद्दएणेव होअव्व पावई भद्दाणि भद्दओ ।

सविमो हम्मए मप्पो भेरू डो तत्थ मुच्चइ ।

—उत्त०नि०३२६

—मनुष्य को भद्र (सरल) होना चाहिए । भद्र को ही कल्याण की प्राप्ति होती है । विपदर साप ही मारा जाता है । निर्विप को कोई नहीं मारता ।

३ धिगस्वेता विद्या धिगपि कविता धिक् सुजनता ।

वयो रूप धिग् धिग् धिगपि च यशो निर्धनवत ॥

असौजीयादेक सकल गुणहीनोऽपि धनवान् ।

बहिर्यस्य द्वारे तृणलवनिभा सन्ति गुणिन ॥

—सुभाषित

११६ : एक पंथ दो काज

आर्य-जनोचित कार्य से, वनता नर अधिराज ।
 स्तुति होती ससार मे, एक पथ दो काज ॥१॥
 गुरु की अतर-भक्ति से, मिलता ज्ञान-जहाज ।
 पार करे दुख-सिंधु को, एक पथ दो काज^१ ॥२॥
 मिष्ट वचन से मनुज को, मिलता सुख का राज ।
 वश मे हो जाता जगत्, एक पथ दो काज ॥३॥
 आत्म-ज्ञान मिलता उसे, जिसका मन गत-व्याज ।
 पाता अपने साध्य को, एक पंथ दो काज ॥४॥
 मीन विना है कलह का, और न इतर इलाज ।
 शान्ति मिले झगड़ा मिटे, एक पंथ दो काज ॥५॥
 हो जाते हैं विनय से, प्रमुदित नित गुरुराज ।
 शिष्य बने शासन-मुकुट, एक पथ दो काज ॥६॥
 आत्मार्थी आलोचना करता है निर्व्याज ।
 पाप-शुद्धि, जग मे सुयश, एक पथ दो काज^२ ॥७॥
 सेवा करना रुग्ण की, आत्म-शुद्धि का काज ।
 मुनिवर नदीसेन का, अमर नाम है आज ॥८॥
 "मुनि गणेश" सद्बृत्त नर, रख पाता कुल-लाज ।
 पाता परमानन्द वह, एक पथ दो काज ॥९॥

- १ निहैमवत्ती पुण जे गुरुण सुयत्यधम्मा विणयम्मिकोविया ।
 तरित्तु ते ओहमिण दुस्तुर खविन्तु कम्म गइ मुत्तम गय ॥ —द०६।२।२३
 —जो गुरु के आज्ञाकारी हैं, जो गीतार्थ है, जो विनय मे कोविद है, वे इस
 दुस्तुर ससार-समुद्र को तर कर कर्मों का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते
 हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।
- २ उद्धरिय सच्चसल्लो, आलोइय निदिओ गुरु सगासे ।
 होई अतिरेगलहुओ, ओहरिय भरो व्व भारवहो ॥ —ओष०नि० ८०६
 —जो माघक गुरुजनों के समक्ष मन के समस्त शल्यो (काँटो) को निकालकर
 आलोचना, निन्दा (आत्म-निन्दा) करता है । उसकी आत्मा उसी प्रकार हलकी
 हो जाती है जैसे शिर का भार उतार देने पर भारवाहक ।

११७ : मन जाता है दूट

जो साधक देता नहीं, अपने मन को छूट ? ।
 क्या उपासना से कभी, मन जाता है दूट ? ॥१॥
 साधक के ही चित्त में, यदि गुरु-भक्ति अदूट ।
 तो क्या श्रद्धा से कभी, मन जाता है दूट ? ॥२॥
 कृतज्ञ नेता के विना, रहे न वैर्य अदूट ।
 कार्य-कुशल का कार्य से, मन जाता है दूट ॥३॥
 न्याय नीति की बात में, दे न किसी को छूट ।
 क्या उस न्यायाधीश से, मन जाता है दूट ? ॥४॥
 विद्या-वन को क्या कभी, तस्कर लेता लूट ।
 क्यों इससे फिर छात्र का, मन जाता है दूट ? ॥५॥
 आज्ञाकारी विनयनत, करता कभी न कूट ।
 गुरु का क्या उस शिष्य से, मन जाता है दूट ? ॥६॥
 कार्य-परायण उद्यमी, बोले कभी न झूठ ।
 उस मानव से क्या कभी, मन जाता है दूट ? ॥७॥
 कायर नर का कण्ठ में, मन जाता है दूट ।
 कुण्डरीक ने खो दिया, अपना वैर्य अदूट ॥८॥
 "मुनि गणेश" होती जहाँ, बात-बात में फूट ।
 कार्य-कुशल का भी वहाँ, मन जाता है दूट ॥९॥

- १ (क) सड्ढी आणाए मेहावी (मेघावी अर्हत् आज्ञा-सत्य पर श्रद्धावान होता है)
 —आ०सू०१,३,४
- (ख) सद्वाय तरति ओघ (श्रद्धा से (प्राणी) भवसागर तैर जाता है)
 —सु०नि०१,१०,४
- (ग) श्रद्धया सत्यमाप्यते (श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है) —य०वे०१६,३०
- (घ) अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त कृत च यत् ।
 असदित्युच्यते पार्थ ! न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ —गीता०१७,२८
 —हे पार्थ ! जो होम, दान, तपस्या अथवा कर्म विना श्रद्धा से किया जाता है, वह न तो इस लोक में काम आता है न परलोक में ।
- (ङ) अश्रद्धाणा पुरुषा, धर्मस्यास्य परन्तपः ।
 अप्राप्य मा निवर्तन्ते, मृत्यु-ससार-वर्त्मनि ॥ —गी०६,३
 —हे परन्तप (अर्जुन) जो पुरुष इस धर्म पर श्रद्धा नहीं करते वे मुझे न पाकर फिर इस मृत्यु लोक के मार्ग पर आते हैं ।

११८ : अन्योक्तियाँ

परुष-वंश से व्याप्त वन, यहाँ न हितकर वास ।
 चंदन ! निज का ही नहीं, (ये) करते सबका नाश^१ ॥१॥
 सर-सरिता को पूर्ण कर, भूमि-तृषा कर शात ।
 जलधर ! होना रिक्त तव, लगता है अति कान्त ॥२॥
 चण्ड समीरण ! हाय रे, यह क्या तेरा काम ?
 चातक के जल-पान मे, बाधक बना प्रकाम ॥३॥
 बक मे और मराल मे, यहाँ न कुछ भी भेद ।
 हंस ! यहाँ क्यो आ गया, जा निज गेह सखेद ॥४॥
 अति विलम्ब से जो करे, रे सुरतरु ! फल-दान ।
 वन्य वृक्ष से अविक क्या, हो तेरा सम्मान ॥५॥
 रे गुक ! तेरा पठन है, केवल व्यसन नितांत ।
 पञ्जर-कारागार मे, रहता आमरणान्त ॥६॥
 विद्यु ! जग को धवलित करो, तव कर ऋद्धिविगाल ।
 टिक पायेगी सम्पदा, कभी न यह चिरकाल ॥७॥
 छुरी और है कलम मे, यहाँ न कुछ भी भेद ।
 कहा जाट ने सेठ को, यही मुझे है खेद ॥८॥
 उदय स्तुत्य आदित्य ! तव, अपर उदय वेकार ।
 "मुनि गणेश" होता नहीं, जिससे तम-प्रतिकार ॥९॥

१ लोकानन्दन चन्दनद्रुम सखे । नास्मिन्वने स्थीयता,
 दुर्वर्षा परुषैरसारहृदयैराक्रान्तमेतद्धनम् ।
 ते ह्यन्योन्यनिघर्षे जातदहन ज्वालावलीमकुला,
 न स्वान्येव कुलानि केवलमिदं सर्वं दहेयुर्वनम् ॥

जैसे होता लाभ है, वैसे बढ़ता लोभ ।
 तृष्णा को जीते विना, मिटे न मन का क्षोभ ॥१॥
 कामी मानव का कभी, चित्त न रहता शांत ।
 हाय ! अन्त मे जान से, घोता हाथ नितान्त ॥२॥
 भूल न अपनी देखता, है अभिमान अपार ।
 शांति उसे कैसे मिले, जहाँ न गुण से प्यार ॥३॥
 नीति-भ्रष्ट मानव करे, जग मे अत्याचार ।
 पर-धन को खाकर कभी, लेता नही डकार ॥४॥
 नही झगडना चाहिए, तुच्छ स्वार्थ के अर्थ ।
 धन का अपने समय का, व्यय होता है व्यर्थ ॥५॥
 चिंता करने से कभी, सधे न कोई काम ।
 फिर क्यों उसमे झूवता, रे मानव ! वे-काम ॥६॥
 क्या दूषण सिद्धान्त का, समझे जो न अबुद्ध ।
 अघा कव मुख देखता, भले आरसी बुद्ध^१ ॥७॥
 संयममय जीवन-मरण, दोनो ही है सार ।
 भले मरो जीवो भले, मानव चार प्रकार ॥८॥
 रहे न जडता बुद्धि की, आते गुण अनवद्य ।
 “मुनि गणेश” सत्संग से, होती उन्नति सद्य^२ ॥९॥

- १ (क) याव जीवम्मि चे बालो पण्डित पयिरूपासति ।
 न सो धम्म विजानाति, दब्ब सुपरस यथा ॥ —ध०प०५,५
 —चाहे अज्ञ जन जीवन भर ज्ञानी की पर्युपासना करे—उसकी सेवा मे रहे, तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे—कडछी दाल के स्वाद को नहीं जान पाती ।
- (ख) न जानन्ति पर तत्त्व दर्वी-पाक-रस यथा । —ग०पु०
 (वे (अज्ञानी) यथार्थ तत्त्व को नहीं जान सकते जैसे—कडछी रसोई के स्वाद को नहीं जान सकती ।
- २ जाह्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्य, मानोज्ञति दिशति पापमपाकरोति ।
 चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्सगति कथय किञ्च करोति पुंसाम् ॥
 —सत्सगति बुद्धि की जडता नष्ट करती है, वाणी को सत्य से सीचती है, मान बढ़ाती है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देती है, ससार मे यश फैलाती है, सत्सगति क्या नहीं करती ।

१२० : मृत्यु

मरना तो ऐसे मरो, मरना पड़े न और ।
मर-मर कर मरता रहे, यही दुःख है घोर ॥१॥
हाथ न आये मौत के, झटपट जाये दौड़ ।
कल पर छोड़े श्रेय वह, प्रीति मौत से जोड़ ॥२॥
उपकारी सयम-धनी, दयावान् गुणवान् ।
उनकी मानो मौत तो, उत्सव-भूत महान्^१ ॥३॥
जीर्ण-गीर्ण मल-मूत्रमय, क्षणभगुर है देह ।
हर्ष सहित छोड़े इसे, सत न करते स्नेह ॥४॥
जीवन से जिनके नहीं, अतरग अनुराग ।
और मौत का भय नहीं, वे मानव वे-लाग^२ ॥५॥
मारे उसको मौत तो, जो उससे भय-भीत ।
उससे जो डरता नहीं, लेता उसको जीत ॥६॥
वाल-मरण कर जीवने, देखे दुःख महान् ।
अरे ! अभी तक तो कहाँ, उनका फिर अवसान^३ ॥७॥
मरणोत्सुक भी मौत से, डरता है हरवार ।
बुढ़िया देख भुजग को, दौडी तज घर-द्वार ॥८॥
हो जाये पडित्तमरण, एक वार अविकार ।
“मुनि गणेश” फिर निकट है, भव-सागर का पार ॥९॥

१ सञ्चित-तपोधनानां, नित्य-व्रत-नियम-सयम-रताना ।

उत्सव-भूतं मन्ये, मरणमनपराधवृत्तीनाम् ॥

२ (क) जीवियास-मरण-भय-विष्यमुक्ते ।

—म०सू०८,७

—वही सच्चा साधक है जो जीने की आशा और मरने के भय से परे है ।

(ख) जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता है, वही जीवित है ।

—आ०वि० भाग-२, पृष्ठ १८

३ जम्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाय मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हू ससारो, जत्य कीसति जत्तवो ॥

उत्त०सू०१६,१५

—अहो ! इस ससार में दुःख ही दुःख है । जन्म का दुःख, बुढ़ापे का दुःख, बीमारों का दुःख, और मौत का दुःख—इनमें प्राणी क्लेश पा रहे हैं ।

१२१ : शोक

रे प्राणी समभाव से, सहना दुख-आघात ।
 है सयोग-वियोग का, क्रम जैसे दिन-रात^१ ॥१॥
 सुरपति, नरपति, सब गये, करते आंसू-पात ।
 इस अस्थिर ससार मे, स्थिरता की क्या बात ? ॥२॥
 होता प्रिय-जन का विरह, कर्मोदय के योग ।
 पुनः कर्म क्यो वाँघता, करके शोक प्रयोग ॥३॥
 मृत का और विनष्ट का, करे न ज्ञानी शोक ।
 विज्ञ और अनभिज्ञ मे, अतर यह अवलोक ॥४॥
 ज्ञान-दृष्टि से देख तू, वृथा करे क्यो शोक ? ।
 पुनरपि आता क्या कभी, जो पहुँचा पर-लोक^२ ॥५॥
 ज्ञानी कहते, दुःख का, कारण है संयोग ।
 क्योकि विना संयोग के, होता नही वियोग^३ ॥६॥
 दुखदायक को मानता, यदि वैरी साक्षात् ।
 तो मृत प्रिय-जन क्या हुआ, वृथा शोक की बात ॥७॥
 हास्य और है रुदन का, सगम यह ससार ।
 थावच्चासुत को हुआ, यह अनुभव अविकार ॥८॥
 इतने दिन तन स्थिर रहा, यह अचरज की बात ।
 "मुनि गणेश" विस्मय नही, विघटे अणु-सघात ॥९॥

- १ (क) नाणागमो मच्चुमुहस्त अत्यि । —आचा०सू०१।४।२
 —मृत्यु के मुख मे पडे हुए प्राणी को मृत्यु न आए, यह कभी नही हो सकता ।
 (ख) सयोगा विप्रयोगान्ता मरणात् हि जीवितम् । —कात्यायन स्मृति
 —सयोग के अन्त मे वियोग है और जन्म भी मृत्यु से सम्बन्धित है ।
 (ग) सयोगा. स्वप्नसन्निभा । (सयोग स्वप्न के समान है) —तत्त्वामृत
- २ अनिष्ट-मूलानि शोकानि ।
 —शोक करना, आर्त्त ध्यान, रोद्र ध्यान करना, इनसे अनिष्ट परिस्थितियाँ ही उत्पन्न हुआ करती हैं ।
- ३ एकसार्थप्रयाताना, सर्वेषा तत्र गामिनाम् ।
 यद्येकस्त्वरित यातस्तत्र का परिदेवना ॥ —नुभापित

१२२ : चिन्ता

रहती मन की वृत्ति है, चिन्ता से विक्षिप्त ।
 शांति-इच्छु मानव रहे, इससे नित निर्लिप्त^१ ॥१॥
 चिन्ताओ के जाल में, जो फसता अज्ञान ।
 मानो अपनी मौत का, करता है आह्वान ॥२॥
 चिन्तातुर नर कर रहा, सर्व शक्ति का नाश ।
 कर पाता वह कुछ नहीं, अपना आत्म-विकास ॥३॥
 जब तक रहता है मनुज, चिन्ताओ से दूर ।
 तब तक मिलता है उसे, जीवन-सुख भरपूर ॥४॥
 अरे ! चिन्ता से भी दुखद, चिन्ता दुखद महान् ।
 चिन्ता जलाती मृतक को, चिन्ता जीवित-प्राण^२ ॥५॥
 समझे जो इस विश्व को, परिवर्तन का खेल ।
 होता उस नर के नहीं, चिन्ताओ से मेल ॥६॥
 चिन्ताएँ आती नहीं, उन्हे बुलाते लोग ।
 पर मे रति से उपजता, चिन्ता रूपी रोग ॥७॥
 चिन्ता करना व्यर्थ है, करो धर्म अविराम ।
 हो जाये जिनदत्त सम, शीघ्र सफल सब काम ॥८॥
 अपने को जो समझता, पराभूत अनजान ।
 "मुनि गणेश" मिलता तभी, चिन्ताओ को स्थान ॥९॥

१ (क) अट्ट-दुहट्ट वसट्टे ।

—वि०सू०

आर्त्त, दुःखार्त्त, वशार्त्त (इन्द्रियो के वश हुआ ।)

(आर्त्तता से सताप बढ़ता है । आर्त्त, दुःखार्त्त, वशार्त्त उसी के परि-
 चायक हैं)

(ख) मारता है बस मनुज को मानसिक सताप ही ।—मैथिलीशरणगुप्त २०, भ०

२ (क) चिन्ता जरा मनुष्याणाम् ।

—सुभाषित

(ख) चिन्तासम नास्ति शरीर-शोषणम् ।

—सुभाषित

(ग) को वा ज्वर प्राणभृता हि ? चिन्ता ।

(घ) वृथा कथं स्वयसि बालवुद्धे ।

कुरु स्वकार्यं त्यज सर्वमन्यत् ।

१२३ : प्रतिबोध

जिसका अपना कुछ नहीं, उसका सब ससार ।
जिसने कुछ अपना लिया, वही हो गया भार ॥१॥

देता है जो रात-दिन, औरो को प्रतिबोध ।
वैसा निज जीवन बने, (तो) निश्चित दुःख निरोध ॥२॥

तन भी यह तेरा नहीं, कैसे हो परिवार ।
रोम-कूप कैसे रहे, विना चाम-आधार ? ॥३॥

अपकारी पर रे पुरुष, करता है यदि क्रोध ।
क्यो न करे फिर अहितकर, क्रोध शत्रु पर क्रोध ॥४॥

नही दूसरे का करे, तिरस्कार विद्वान् ।
अपनी श्लाघा हो जहाँ, सुने न देकर कान ॥५॥

दुःख स्वय-कृत-कर्म का, है परिणाम विशेष ।
समता से भोगे उसे, कहे कर्म का क्लेश ॥६॥

अल्प अर्थ से हो नहीं, सुख की यदि अनुभूति ।
तो प्रचुर धन-राशि से, सुख की कहाँ प्रसूति ? ॥७॥

सफल न करना चाहिए, सब स्थानो मे क्रोध ।
माता ने निज पुत्र को, दिया सुखद प्रतिबोध ॥८॥

वचा न सकता कुगति से, नाना भाषा-ज्ञान ।
“मुनि गणेश” निर्मल क्रिया, तव होगा उत्थान^१ ॥९॥

१ (क) सुवंदुपि सुमहीय, किं काही चरण-विप्पहीणस्स ।

अधस्स जह पलित्ता, दीव-सय-सहस्स कोडी वि ॥ —वि०भा०११५२

—वाचरणहीन पुरुष को डेरो शास्त्रो का ज्ञान भी कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता । क्या लाखों, करोड़ों जलते हुए दीपक अधे को दिखाने से सहायक हो सकते हैं ?

(ख) वहुं पि चे सहित भासमानो, न तक्करो होत्ति नरो पमत्तो ॥

गोपो न गावो गणय परेस, न भागवा सामञ्जस्स होत्ति ॥

—ध०प०१-१९

—चाहे कितनी ही सहिताओं का उच्चारण करे, किन्तु जो तदनुसार वाचरण करने वाला नहीं होता, वह दूसरो की गायो को गिनने वाले ग्वाले की भाँति श्रामण्य का भागी नहीं होता ।

१२४ : उपदेश

सधता जब तक स्वार्थ है, तब तक सब जग साथ ।
 स्वार्थ विना निज ज्ञाति भी, झटका देते हाथ ॥१॥
 पुण्य-पाप परलोक मे, जाएँगे दो साथ ।,
 रह जायेंगे सब यहाँ, है यथार्थ यह वात ॥२॥
 तीन खंड का नाथ भी, देखो खाली हाथ ।
 चला गया पर-लोक मे, गया न कोई साथ ॥३॥
 पीला पत्ता पेड़ का, गिर पड़ता तत्काल^१ ।
 अरे ! मूढ नर देह का, है ऐसा ही हाल ॥४॥
 दिन-दिन होता जीर्ण है, रे मानव ! यह देह ।
 कर अपना कल्याण झट, मत कर पर से स्नेह ॥५॥
 आता जाता किस समय, रुक जाये यह ब्वास ।
 पता नहीं पडता कभी, कर निज आत्म-विकास^२ ॥६॥
 प्रकट करे पूछे विना, अपने दोष अशेष ।
 नर-निन्दा से नित वचे, वह नर पूज्य विशेष ॥७॥
 मिलते पर-शिक्षा-कुशल, जग मे लोग अनेक ।
 थाली के उपदेश के, कब हो वैगन एक ॥८॥
 अपनी आत्मा का दमन, जिसने किया नितान्त ।
 "मुनि गणेश" उसने सही, समझे सब सिद्धान्त^३ ॥९॥

१ दुमपत्तए पडुयए जहा निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एव मणुयाण जीविय, समयं गोयम,मा पमायए ॥

—उत्त०सू० १०,१

२ (क) ज कल्ल कायव्व, णरेण अज्जेव त वर काउ ।

मच्चु अकलुणहिअओ, न हूँ, दीसई आवयतोवि ॥ —वा०कृ०भा०४६-७४

(ख) श्व कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाण्हे चापराण्हेकम् ।

न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम् ॥

—सुभाषित

३ आशापिशाच प्रवलोऽपि मोहो दग्धश्च यैः क्रोध चतुष्टयश्च ।

तैः सर्वशास्त्र पठित श्रुत वा, ध्यान कृत श्रेष्ठतपो जपोऽपि ॥

—जिन पुरुषो ने आशारूपी पिशाच को नष्ट कर दिया है और क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायो को नष्ट कर दिया है । समझ लेना चाहिए कि उन्ही लोगो ने समस्त शास्त्रो को पढ लिया है । और श्रेष्ठ ध्यान-जप तप भी कर लिया है ।

१२५ : दुर्लभ

सयम, शम, समभावना, शील, सत्य साकार ।
 श्रद्धा, सत-समागमन, दुर्लभ सात सकार^१ ॥१॥
 विद्या, विनय, विवेक वर, व्रत, वैराग्य-प्रसार ।
 विशद ज्ञान, वर वीरता, दुर्लभ सात वकार^२ ॥२॥
 न्याय, तितिक्षा, तप, त्रपा, तत्त्व-ज्ञान अविकार ।
 तृष्णा-क्षय, तेजस्विता, दुर्लभ सात तकार^३ ॥३॥
 दान, दया, दम, दक्षता, दीक्षा दर्शन-सार ।
 दिव्य-देशना देव की, दुर्लभ सात दकार ॥४॥
 चिदानन्द, चारित्र्य वर, चिन्तामणि, चिद्सार ।
 चित्त-शुद्धि चतुरंग चिद्, दुर्लभ सात चकार ॥५॥
 मति, मानवता, मित्रता, वर मर्यादा-कार ।
 मंगल, मोक्ष, महाव्रती, दुर्लभ सात मकार ॥६॥
 उत्तम चरित उदारता, उचित न्याय उपकार ।
 उज्ज्वल मन, उद्योग, उर, दुर्लभ सात उकार ॥७॥
 करो धर्म-उपासना, कट जाँ सव रोग ।
 चक्री-भोजन की तरह, दुर्लभ नर-भव-योग ॥८॥
 अभय, अहिंसा, अरुज, अज, अनुकम्पा, अविकार ।
 “मुनि गणेश” अवरुद्ध मन, दुर्लभ सात अकार ॥९॥

- १ वभञ्चैर उत्तमतव-नियम-णाण-दसण-चरित्त-सम्मत्त-विणयमूल ।
 —ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय का मूल है ।
- २ (क) पाडित्ये सति नम्रत्त्व हीरोऽय कनकोऽपरि । —सूक्ति-रत्नावली
 —विद्वत्ता के साथ विनय होना, सोने के ऊपर हीरा होने के समान है ।
 (ख) “सकलगुणभूषा च विनय ” । —सुभाषित
 —विनय ही समस्त गुणों का श्रृ गार है, विनय से ही सभी गुण शोभा पाते हैं ।
 (ग) विनयायत्ताश्च गुणा सर्वे । (समस्त गुण विनय के ही अधीन होते हैं ।)
 —प्रशस्ति
- ३ क्षमावशीकृतिलोके क्षमया किं न साध्यते ।” —सुभाषित-सचय
 —क्षमा ससार में वशीकरण मंत्र है । क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता ?

१२६ : योग

समिति-गुप्ति की साधना, और पाप-परिहार^१ ।
 कहलाता है योग सब, आत्म-धर्म-व्यापार ॥१॥
 जलधि तैरने के लिए, नौका श्रेष्ठ उपाय ।
 आत्म-बुद्धि के हेतु है, योग एक सदुपाय ॥२॥
 भोग, रोग का मूल है, योग सहज आनन्द ।
 जो करते हैं साधना, वे पाते सुख-कन्द ॥३॥
 करता है कितना अहित, नर का मन अनिरुद्ध ।
 और वही हित साधता, अगर रहे अवरुद्ध^२ ॥४॥
 बाहर के वैराग्य से, क्या सधता है योग ?
 ऊपर के उपचार से, मिटे न मन का रोग ॥५॥
 रहता जग निरपेक्ष नित, करता सम-रस-पान ।
 योग-साधना के लिये, वह साधक बलवान् ॥६॥
 करे नहीं योगी कभी, विषयो का दुर्घ्यान ।
 चित्त न चचल हो कभी, सधे योग आसान^३ ॥७॥
 बिना ज्ञान-वैराग्य के, क्या होता है योग ।
 भूखे नाई ने कहा, मोक्ष इष्ट-सयोग ॥८॥
 हो जाता है भोग से, सर्व शक्ति का नाश ।
 “मुनि गणेश” सब के लिए, श्रेष्ठ योग-अभ्यास ॥९॥

१ समिति गुप्ति धारणं धर्मं व्यापारत्वमेव योगत्वम् ।

—यशोविजय कृत पातजल दर्शन वृत्ति ।

२ (क) निग्गहिये मणपमरे, अप्पा परमप्पा हवई ।

—आराधनासार २०

—मन के विकल्पो को रोक देने पर आत्मा परमात्मा बन जाता है ।

(ख) मणणरवडए मरणे, मरति सेणाइ इन्दियमयाई ।

—आराधना ६०

—मन रूप राजा के मर जाने पर इन्द्रियाँ रूप सेना तो स्वयं ही मर जाती है । (अतः मन को मारने-वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए ।)

३ सुण्णीकयम्मि चित्ते, पूण अप्पा पयासेइ ।

—आराधना ७४

चित्त को (विषयो से) शून्य कर देने पर उसमें आत्मा का प्रकाश क्षलक पड़ता है ।

वडा दुष्ट मन अश्व है, दौड रहा दिन-रात ।
 गिरा रहा दुख गर्त मे, सब जग को साक्षात्^१ ॥१॥
 इच्छुक जो अपवर्ग के, करते नित तप घोर ।
 चचल चित्त ढकेलता, उन्हे नरक की ओर ॥२॥
 अस्थिर मन योगी बने, सचमुच यह उपहास ।
 पगु कहे, मैं भी चढूँ, पर्वत पर सोल्लास ॥३॥
 मन के रुकने से रुके, दुखो के सब द्वार ।
 है सुख-इच्छुक के लिए, उत्तम यह उपचार^२ ॥४॥
 यदि निर्मल-दिल, सफल सब, ज्ञान-ध्यान, जप-जाप ।
 वरना करना है सही, वन मे रुदन-विलाप ॥५॥
 महा-दुष्ट मन-अश्व है, भटक रहा दिन-रात ।
 सयम-रूप लगाम से, वश मे कर साक्षात् ॥६॥
 मन की पावनता विना, साधन सब वेकार ।
 तज नौका कैसे तरे, मानव पारावार ? ॥७॥
 क्षण में मन आकाश मे, क्षण मे फिर पाताल ।
 है प्रसन्न ऋषिराज की, घटना का यह हाल ॥८॥
 वासित विषय-विकार से, मानस है ससार ।
 “मुनि गणेश” शिव है यही, अनासक्त अविकार ॥९॥

- १ मणो साहसिञ्चो भीमो, द्रुष्टसो परिधावई ।
 त सम्म निगिण्हामि, घम्म-सिक्खाए कन्थग ॥ —उत्त०सू०२३-५८
 मन साहसिक और भयकर है । दुष्ट घोडे की तरह इधर-उधर दौड लगाता है ।
 धर्म-शिक्षा की लगाम डालकर मैं उसे अच्छे घोडे की तरह वश मे लाता हूँ ।
- २ (क) अशसय महावाहो । मनो दुर्निग्रह चलम् ।
 अभ्यासेन तु कौन्तेय । वैराग्येण च गृह्यते ॥ —गी०६-३५
 (ख) मनो यस्य वशे तस्य भवेत्सर्वं जगद्वशे ।
 मनसस्तु वशे योऽस्ति स सर्वजगतो वशे ॥ —अज्ञात

१२८ : वचन

बोले परिमित वचन नित, हितकारी अनवद्य ।
 उस मानव के वचन का, होता आदर सद्य^१ ॥१॥
 जीभ एक है कथन-हित, श्रवण हेतु दो कान ।
 सुने बहुत नित इसलिए, बोले कम विद्वान् ॥२॥
 वचन-वचन में भेद है, राई-भेरु समान ।
 एक वचन पीयूष-सम, एक जहर उपमान ॥३॥
 मिष्ट वचन सुनकर सभी, हो जाते संतुष्ट ।
 फिर कटु वाणी बोल कर, वृथा करे क्यो रुष्ट^२ ॥४॥
 कोई तेरी बात पर, अगर न देता ध्यान ।
 तो फिर व्यर्थ न बोलना, रखना मौन महान् ॥५॥
 सहज वचन भी सत के, होते लोह लकीर ।
 गपथ असज्जन पुरुष की, समझो छीलर नीर ॥६॥
 हो जाती है वचन से, मानव की पहचान ।
 ठाकुर और गुलाम का, अंधा करता ज्ञान^३ ॥७॥
 निज मुख में निःसृत वचन, पालन करता वीर ।
 शीघ्र जिह्व को तोड़कर, घना निकला धीर ॥८॥
 "मुनि गणेश" हित, मित, मधुर, बोले वाणी स्पष्ट ।
 आत्मा का उत्थान हो, और न पर को कष्ट ॥९॥

१ (क) मियं अदुह् अणुवीय भासए । —द०सू० ७, ५५

—विचारपूर्वक मित-थोड़ा, अदुष्ट, निर्दोष-सुन्दर बोलना चाहिए ।

(ख) सच्च च हिय च मिय च गाहण च । —प्र०व्या० २,२

—ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए, जो हित, मित और ग्राह्य हो ।

२ प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव ।

—मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी सन्तुष्ट हुआ करते हैं ।

३ यदा यदा मुञ्चति वाक्यवाण, तदा तदा जाति कुल-प्रमाणम् ।

—पुरुष जिस-जिस समय में जैसे-जैसे वचन रूप वाण फेंकता है, उस-उस समय में उनके आधार से ही उसकी जातीयता का और कुलीनता का पता अन्य व्यक्तियों को होता रहता है ।

१२६ : शरीर

अशुचि-जन्य यह अग है, जनक अशुचि का देह ।
 भाजन अशुचि-पदार्थ का, सत न करते स्नेह^१ ॥१॥
 रोगों का घर गात्र है, समझो ज्ञान-प्रयोग ।
 अगुलि जितने स्थान में, षट् नव्वे हैं रोग ॥२॥
 चाहे जिन्हे न देखना, करता घृणा अपार ।
 उन चीजों से है भरा, तेरा तन-भंडार ॥३॥
 मांस, अस्थि, कफ, पित्त, मल, मूत्रादिक का द्वार ।
 चर्मावृत यह गात्र है, अज्ञ ! करे क्यों प्यार^२ ? ॥४॥
 लकड़ी है एरंड की, रे मानव ! यह गात्र ।
 भीतर-बाहर देख ले सार-हीन साक्षात् ॥५॥
 क्षण-भगुर यह देह है, मत कर मोह-विलास ।
 चाहे कोटि उपाय कर, निश्चित इसका नाश^३ ॥६॥
 देहान्तर की प्राप्ति का, बीज देह पर मोह ।
 विदेहत्व का हेतु है, तनके प्रति निर्मोह ॥७॥
 गर्व न करना रूप का, देह अशुचि भंडार ।
 चक्री सनत्कुमार ने, देखा रूप विकार ॥८॥
 “मुनि गणेश” जिसने किया, ज्ञान-ध्यान, उपकार ।
 नौका वह नर-देह है, पहुँचाती भव-पार^४ ॥९॥

१ इमं शरीर अणिच्च असुइ असुइसभव । असासयावासमिण दुक्खकेसाण भायण ।

२ यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद् वहिर्भवेत् ।

दण्डमादाय लोकोय, श्रुत काकाश्च वारयेत् ॥

३ (क) नलिनी-दल-गत-जलमतितरल । तदवज्जोवितमतिशयचपलम् ।—मो०मु०५

(ख) पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेण-बुव्वुय-सण्णिभे ।

—उत्त०सू०१६,१४

(ग) फेणूपमं कायमिम विदित्वा ।

—ध०प०४,३

४ येनैव देहेन विवेकहीना, ससार बीज परिपोषयन्ति ।

तेनैव देहेन विवेकभाज, ससार बीज परिशोषयन्ति ॥

नोट—समूचे शरीर में रोगों की सख्या ५६८६६५८४ है ।

(शिवकोटि आचार्य कृत भगवती आराधना ।)

होता हो जल-स्नान से, यदि आत्मा अम्लान ।
 तब तो जलचर जीव की, होगी शुद्धि महान्^१ ॥१॥
 होती अन्तर-शुद्धि है, अन्तर-स्नान-प्रसूत ।
 बाह्य स्नान से हो सके, कभी न आत्मा पूत ॥२॥
 सत्य-स्नान, तप-स्नान है, इन्द्रिय-निग्रह-स्नान ।
 दया, क्षमा, धृति, गौच है, अतर-स्नान महान्^२ ॥३॥
 सचमुच जगम तीर्थ है, निस्पृह निञ्चल सत ।
 जिनके पावन सम से, सब पापों का अन्त ॥४॥
 सब तीर्थों में स्नान कर, पाँचों पाडव-राज ।
 आये माधव के निकट, प्रमुदित मन निर्व्याज ॥५॥
 आत्मा सच्चा तीर्थ है, करो इसी में स्नान ।
 अतर-शुद्धि न सलिल से, है यह माधव-गान ॥६॥
 बाह्य-स्नान आसान हैं, करते सब अविराम ।
 धोना मन के मैल को, बड़ा कठिन है काम ॥७॥
 शुद्ध न कर सकता कभी, आत्मा को जल-स्नान ।
 कहा कृष्ण ने पाण्डवों, अन्तर स्नान महान् ॥८॥
 दर्शन, ज्ञान, चरित्रमय, जल से करके स्नान ।
 “मुनि गणेश” मानव बने, निर्मल स्फटिक समान ॥९॥

१ उदगेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति साय च पाय उदग फुसता ।
 उदगस्स फासेण सिया य सिद्धि सिञ्जसु पाणा बहवे दगसि ॥

२ (क) अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मन सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्या भूतात्माः बुद्धिज्ञानिन शुध्यति ॥ —मनुस्मृति ५, १०६

(ख) धम्मे हरए बभे सति तित्थे, अणाविले अत्त-पसण्णलेस्से ।
 जहिं सिणाओ विमलो विमुद्धो, सुसीईंभूओ पजहामिदोस ।

—उत्त०सू० १३-४६

—धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा ज्ञान्ति-तीर्थ है, आत्मा की प्रसन्न
 लेश्याउज्ज्वल परिणाम मेरा निर्मल घाट है, जहाँ स्नान कर मैं मलरहित
 और विशुद्ध हो दोषों का त्याग करता हूँ ।

(ग) आत्मा-नदी शील-शुचिनीर, सत्य-तीर्थं शम-दम दो तीर ।

दयावीचियो बीच नहाव, मन का भी तो मैल बहाव ।

—मैथिलीशरणगुप्त ज०भा०

१३१ : वैचित्र्य

जग के काम अनंत हैं, जीवन का है अंत ।
 चाहे अंत अनंत का, अचरज यह अत्यन्त ॥१॥
 तेरे द्वारा त्याज्य जो, निश्चित वस्तु-व्रात ।
 हो न रहा परित्यक्त क्या, उनसे तूही भ्रात ? ॥२॥
 प्रतिपल प्राणी जा रहे, यमराजा के पास ।
 अहो ! शेष जन कर रहे, स्थिरता में विश्वास^१ ॥३॥
 मान बोध के हित हुआ, सुगुरु-भक्ति हित-राग ।
 चित्र ! खेद भी ज्ञान-हित, गौतम गुरु सद्-भाग ॥४॥
 आयु घटे प्रतिपल, अतः, होते कभी न खिन्न ।
 प्रतिदिन धन की वृद्धि से, अचरज ! धनिक प्रसन्न ॥५॥
 होता लघु तृण-तुल्य वह, जिसके स्पृहा अपार ।
 चित्र वही फिर डूवता, भवसागर की धार ॥६॥
 पूज्य-वृद्धि पापाण में, धन में स्वधी-प्रसार ।
 आत्म-वृद्धि जड़ दे हमें, है आश्चर्य अपार ॥७॥
 ब्रह्मचर्य की साधना, है खाड़े की धार ।
 अचरजकारी है कथा, विजया-विजयकुमार ॥८॥
 पूर्ण जवानी में रहे, ब्रह्मव्रती अविकार ।
 "मुनि गणेश" मन वश करे, यह अद्भुत आचार^२ ॥९॥

१ अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालये ।

शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति, किमाश्चर्यमतः परम् ॥

(ख) ज कल्ल कायव्व, णरेण अज्जेव त वर काउ ।

मच्चु अकुलणहिअओ, न हु दीसह आवयतो वि ॥ —वृ०क०भा०४३७४

—जो कल करना है उसे आज ही कर लेना अच्छा है ।

मृत्यु अत्यन्त निर्दय है, वह कब आ जाए, मालूम नहीं ।

२ दानं दरिद्रस्स, पहुयस्स खति, इच्छानिरोहो य सुहोइयस्स ।

तारुणए इन्दियनिग्गहाणि, चत्तारि एयाणि सुदुक्कराणि ॥

१३२ : विविध

मगल है अरिहत प्रभु, मगल सिद्ध महान् ।
 मगल-त्यागी सत है, मगल धर्म-विधान^१ ॥१॥

व्याधि न काम समान है, गत्रु न मोह समान ।
 आग न क्रोध समान है, पाण न स्नेह समान^२ ॥२॥

नमक छिड़कना घाव पर, है न मनुज का कर्म ।
 समझे सवको आत्मवत्, है यह उत्तम वर्म ॥३॥

यह मम है वह मम नहीं, यो समझे अनुदार ।
 है उदार नर के लिए, सकल विध्व परिवार^३ ॥४॥

देखे तात्त्विक दृष्टि से, देहादिक को यत्र ।
 हो जाते भव-विरति के, हेतु-भूत वे तत्र ॥५॥

मिला रहा सुख के लिए, पर-द्रव्यो का योग ।
 किन्तु सौख्य कैसे मिले, है दुखमय संयोग ॥६॥

तरह तरह के लोग हैं, ऊँच-नीच आचार ।
 रहे मुखी मध्यस्थ नित, राग-द्वेष परिहार^४ ॥७॥

कभी किसी के मर्म की, मत करना अभिव्यक्ति ।
 फाँसी खाकर मर गए, घर के चारो व्यक्ति ॥८॥

सकल विध्व की सम्पदा, विद्युत् विभा-विलास ।
 "मूनि गणेश" रहते अत. उससे संत उदास ॥९॥

-
- १ अरिहन्ता मगल, सिद्धा मगल, साहू मगल, केवली पन्नतो धम्मो मगल ।
 २ नास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपु ।
 नास्ति क्रोधसमो वह्निर्नास्ति ज्ञानात्पर सुप्तम् ॥ —सुभाषित
- ३ अय निज परोवेत्ति, गणना लघुचेत्तसाम् ।
 उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ —सुभाषित
- ४ (क) पुढो छदा इह माणवा । —आचा०सू०१,५,२
 —मनुष्य पृथक्-पृथक् अभिप्राय वाले होते हैं ।
 (ख) अणेगचित्तं सल्लु अय पुरिसे । —आचा०सू०१,३,२
 —भिन्न-भिन्न मनुष्य के चित्त के भाव भिन्न-भिन्न होते हैं ।
 (ग) भिन्न रुचिर्हि लोक । —र०म०६,३०
 —लोगो की रुचि भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है ।

१३३ : जय

तुच्छ मनुष्य न छोडता, जब दुःखद तुच्छत्व ।
 क्यो छोडे तव उच्च नर, उपकारक उच्चत्व ॥१॥

लज्जा जब तक आँख मे, तब तक बहुत उपाय ।
 उत्तम औपधि क्या करे, प्राण-रहित यदि काय ॥२॥

सीमा मे रहते सुधी, सागर-सम गम्भीर ।
 अति क्रम सीमा का करे, तुच्छ नदी का नीर ॥३॥

गुरुवर के सत्सग से, मिलता निर्मल ज्ञान ।
 वन जाता है पतित नर, पावन स्फटिक-समान ॥४॥

रुचि रखना सिद्धान्त मे, शुचि मन स्फटिक समान ।
 नि संशय निर्मल क्रिया, करना कठिन महान् ॥५॥

कीर्त्तन गुणिजन का करे, सबसे मैत्री-भाव ।
 समझे सवको आत्मसम, है यह सत स्वभाव ॥६॥

जल मे ज्यो रहता कमल, नित निर्लिप्त नितात ।
 त्यो अलिप्त नित काम मे, सत गिवकर शान्त ॥७॥

यग-अपयश मे सम रहे, नीतिमान् गुणवान् ।
 “मुनि गणेश” गुरुदेव की, भक्ति करे अम्लान ॥८॥

होती जैसी योग्यता, वैसा मिलता काम ।
 चारो बहुओ का यहाँ, उदाहरण अभिराम ॥९॥

१ (क) वित्तिगिच्छ-समावन्नेण अप्पाणेण नो लहइ समाहि । —आचा०सू०१,५,५

—वित्तिचित्सा-सशय उत्पन्न होने पर शांति नहीं मिल सकती ।

(ख) नाह गम्मिस्सामि पमोचनाय, कयकयी द्योतक कञ्चि लोके ।

—सु०नि०६०-४

हे द्योतक ! जो सशयशील है उन्हें मैं भी मुक्त करने नहीं आऊँगा ।

(ग) अज्ञश्चाश्रद्धानश्च सशयात्मा विनश्यति ।

नाय लोकोऽस्ति न परो, न सुख सशयात्मन ।

—गी०४,४०

—ज्ञानहीन, श्रद्धाहीन तथा संशयशील व्यक्ति नष्ट हो जाता है । जो सशयात्मा है, उसके लोक और परलोक दोनों विगडते हैं तथा उसे सुख नहीं मिलता ।

१३४ : प्रशस्ति

वर्धमान भगवान का, शासन साम्य प्रधान ।
 है भव्यात्मा के लिए, मुरमणि रत्न समान ॥१॥
 मिला सुकृत सयोग से, तेरापथ उदार ।
 निर्मल शारद चन्द्र-सम, विगदाचार विचार ॥२॥
 ज्ञापक आत्म-स्वरूप के, भिक्षु भिक्षु-गण ईश ।
 भारमल्ल, ऋषिराय, जय, मधवा गुण छत्तीस ॥३॥
 माणक, डालिम, कालुगणी, निर्मल-मति-आचार ।
 मम दीक्षा-गुरुदेव का, है अनन्त उपकार ॥४॥
 सम्प्रति श्री तुलसी गणी, युग-प्रधान आचार्य ।
 करते पुण्य प्रभावना, जिन-गासन की आर्य ॥५॥
 दो हजार वर बीस में, आत्म-बोध अम्लान ।
 "भुनि गणेश" निर्मित प्रथम, अस्सी अष्टक मान ॥६॥
 अष्टक शत पौडग अधिक, आत्म-बोध कमनीय ।
 परिवर्धित बोधित प्रवर, शुभ सस्करण द्वितीय ॥७॥
 दो हजार नव बीस में, यह सस्करण तृतीय ।
 परिवर्धित बोधित प्रवर, मानव मन-मननीय ॥८॥
 पूर्व नाम इस ग्रन्थ का, 'आत्म बोध' अम्लान ।
 'अन्तर्यात्रा' अब किया, परिवर्धित अभिधान ॥९॥
 दोहाष्टक से है किया, दोहानवक सुरम्य ।
 उदाहरण-सूचक सुखद, रोचक विषय मुगम्य ॥१०॥
 प्रकरण हैं सब, एक सौ, तीन तीस रमणीय ।
 तुलनात्मक टिप्पण सहित, पण्डित जन पठनीय ॥११॥
 उदाहरण परिशिष्ट में देखे पाठक-वृन्द ।
 जिससे होगा विषय का, स्पष्टीकरण अमन्द ॥१२॥
 हो यह सब जग के लिए, उपयोगी अत्यन्त ।
 एक-मना होकर पढ़े, वृद्ध, युवक, मित्र, सन्त ॥१३॥
 रत्न-त्रय की वृद्धि हित, संत 'गणेश' प्रयास ।
 गुरु की करुणा दृष्टि से, सफल हुआ अभ्यास ॥१४॥
 सन् तिहत्तर में सुखद, वर अकद्वर रम्य ।
 पुर हिसार गुरु-चरण में, पावस सफल सुरम्य ॥१५॥

अन्तर यात्रा

परिशिष्ट कथाएँ

१. 'भील पुत्र' (सिद्ध-स्तुति)

वचन-अगोचर सिद्ध-सुख, जो है अनुभव-गम्य ।

भील बतता सकता नहीं, पुर की बात सुरम्य ॥

एक भीलपुत्र सुख से अरण्य में रहता था । एक दिन राजा वक्रगति के घोड़ों में प्रेरित होकर जंगल में भटकता हुआ इसी भीलपुत्र के पास पहुँच गया । राजा प्यास में व्याकुल था । सारे साथी पीछे रह गये व इधर-उधर भटक गये । ज्योंही यह भील नजर पड़ा उसे धीरज बँधा । किन्तु एक-दूसरे की भाषा दोनों ही नहीं समझते थे । सकेतों के आधार पर कुछ बातचीत हुई और राजा ने पानी पिलाने को कहा । भील ने ठंडा पानी, मीठी छाछ व रोटी राजा के समक्ष उपस्थित की । राजा कुछ आश्वस्त हुआ । छाछ व पानी पिया, रोटी खाई । उसे वह छाछ, पानी व रोटी राजप्रसादों के मनोज्ञ भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट लगे । राजा ने भील का बहुत बड़ा उपकार माना । विश्राम करने के अनन्तर राजा चलने को उद्यत हुआ । किस मार्ग से जाए यह भी उसके सामने समस्या थी । राजा ने भीलपुत्र को साथ लिया । अपने नगर ले गया । वहाँ उसे बहुत ही आनन्दपूर्वक रखा गया । अच्छे भोजन, सुन्दर वस्त्र, रमणीय मकान और उसकी सेवा के लिए राजा ने अच्छी व्यवस्था कर दी ।

दिन, महीने बीतते गये । वर्षा ऋतु आ गई । आकाश में चमकती हुई बिजली व गरजते हुए मेघ को देखकर उसे अपने खेत व घर की याद हो आई । उसे लगा, यदि इस समय खेत न पहुँचा तो वारह महीने कैसे बीतेंगे । राजा के पास आया और अनुमति लेकर अपने घर की ओर चल दिया । बहुत दिनों बाद उसके पारिवारिक, सगे-सम्बन्धी मिले । बड़ी खुशी हुई । सबके लिए वह स्वयं जिज्ञासा का विषय बन गया । सारे ही पूछने लगे—कहाँ गया था ? क्या देखा ? क्या खाया ? कैसे रहा ? कौन मिले ? किन्तु वह तो एक भी उत्तर न दे सका । वह केवल इतना ही कह सका—अच्छा था, आनन्द था, पर वह उस अनुभूति को अपने शब्दों द्वारा व्यक्त न कर सका । लोग पूछते ही रहे और वह सकेतों से बतता भी रहा । परिणाम कुछ भी न निकला ।

□

२. रोहिणेय (परमात्मा)

वीतराग उपदेव से, प्राप्त करो भव-छोर ।

वीर-वचन से तर गया, रोहिणेय-सा चोर ॥

वैभार गिरि पर्वत की गुफा में लोहखुरो नामक एक चोर अपनी पत्नी तथा पुत्र रोहिणेय सहित रहता था । लोहखुरो के क्रूर कारनामों से वहाँ की सारी जनता त्रस्त थी । और वह स्वयं कुप्रवृत्तियों से ग्रस्त होने के कारण अपने पुत्र को भी अन्तिम समय में यह शिक्षा दी कि तुम राजगृह में भगवान् महावीर की वाणी सुनने कभी मत जाना, वे बड़े इन्द्रजालिक हैं । उसने पिता के कहने के अनुसार ही कार्य किया—उसके पास कई प्रभावशाली शक्तियाँ थीं । जिससे वह राजा श्रेणिक उनके मन्त्री अभय कुमार तथा नगर रक्षक के कावू में नहीं आता था, और अपने कारनामों से जनता को त्रस्त करता रहता था । आखिर एक दिन कावू में आया, पकड़ा गया पर फिर भी भाग निकला, पर जल्दी में उसकी गगन-गामिनी पादुकाएँ वहीं छूट गईं, पास में ही भगवान् महावीर अपनी अमृतमयी वाणी बरसा रहे थे उस रास्ते से जाते वक्त उसे सुनाई दिया—

अनिमिस-नयणा मण-कज्ज-साहणा, पुप्फ-दाणा अमिलाणा ।

चंडरगुलेण भूमं, न छिन्नति सुरा जिणा वित्ति ॥

—और उसी वक्त उसके पैर में काँटा चुभ गया जिससे वह बड़ी दुविधा में फँस गया क्योंकि भगवान् की वाणी न सुनने के लिए भागते वक्त उसने अपने हाथ पहले ही कानों में डाल रखे थे अब यदि हाथ छोड़कर काँटा निकालता है तो भगवान् की वाणी कान में पड़ने का डर है । आखिर उसने कान से हाथ हटाये और अपने शूल को निकाला पर भगवान् की वाणी ने उसके हृदय को झकृत कर दिया और उसी सन्दर्भ में वह नगर रक्षक के चातुर्य के कारण पकड़ा गया तथा राजा श्रेणिक के पास पेश किया गया । वहाँ उसने अपने आपको एक साहूकार के रूप में प्रमाणित करने की चेष्टा की जो सफल हुई । तब मन्त्री अभय कुमार ने एक तरकीब और निकाली और रोहिणेय को अपने घर ले गया जो बिल्कुल स्वर्ग के समकक्ष लगता था । होश में आने पर वहाँ अप्सरा सरीस्त्री चार परिचारिकाओं ने उससे अपने कृत्यों एवं स्वर्ग प्राप्ति के बारे में पूछा । उसे स्थान व अप्सराओं के बारे में बड़ा आश्चर्य हुआ । मन में भगवान् की वाणी का ध्यान आया कि उनके द्वारा बताये गये तो कोई भी लक्षण इनमें नहीं मिलते हैं और यह सब अभयकुमार का पड्यन्त्र है । सारा रहस्य खुलने पर अभयकुमार ने क्षमायाचना की कि अनजाने में हमसे भूल हुई है । आप साहूकार ही हैं । पर उसके दिमाग में भगवान् की वाणी ही गूँज रही थी कि एक वाणी ने उनके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया, उसने अमात्य से कहा कि वस्तुतः मैं चोर ही हूँ । परन्तु अपनी चालाकियों से मैं वच पाता था, आज भगवान् की वाणी सुनकर

अभय हो गया है । और अब मैं मेरे पिछले कुकर्मों का पश्चात्ताप करना चाहता हूँ । राजा श्रेणिक उसे भगवान महावीर के पास ले गये । दीक्षा महोत्सव किया । और दीक्षित होकर रोहिण्य ने अपनी आत्मा का कल्याण किया । □

३. अनाथी का अनुभव (आत्मा)

सुख-दुःख का कर्ता स्वयं, है आत्मा नि गक ।

मुनि अनाथि का है यहाँ, यह अनुभव अकलक ॥

मगध सम्राट श्रेणिक एक दिन घूमते हुए मण्डीकुक्ष उद्यान में पहुँच गये । वहाँ एक वृक्ष के नीचे एक ध्यानस्थ मुनि को उन्होंने देखा । उनके मुखमण्डल पर सयम, ब्रह्मचर्य व तपस्या की अद्भुत कान्ति झलक रही थी । महाराज श्रेणिक का मन वनराजि से हटकर मुनि की ओर से आकृष्ट हो गया । महाराज श्रेणिक ने नमस्कार किया और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की—युवक मुनिवर ! आप अभी साधू कैसे बन गये ? मुनिवर ने शान्त-भाव से जवाब दिया कि मैं अनाथ था, कोई मेरा रक्षक न था अतः साधु बन गया । राजा श्रेणिक ने अपना परिचय देते हुए साधु वेप परित्याग की बात कही और स्वयं उनका रक्षक व नाथ बनने को तैयार हो गये । मुनिवर ने कहा—तुम स्वयं अनाथ हो और मसार ही अनाथ है, यहाँ कोई भी किसी का स्वामी या रक्षक नहीं है और न ही बन सकता है ।

मुनिवर ने अपने गृहस्थ-जीवन के कुलीन सम्पन्न परिवार का परिचय दिया और सासारिक जीवन काल में नेत्र वेदना की घटना सुनायी । जब नेत्र-पीडा निवारण के लिए सारे उपचार विफल हो गये और मेरा सारा परिवार शोक सतप्त हो गया । अन्ततः मैंने ही आत्म-चिन्तन कर अपने सुकृत और दुष्कृत के परिणामों का ख्याल किया । मेरे इस ऊर्ध्वगामी चिन्तन का प्रभाव जहाँ मेरे मानस पर पडा, वहाँ नेत्रों पर भी पडा । पीडा में अल्पता हुई । मैंने मन में सकल्प किया कि यदि इस समय व्याधि से मुक्त हो जाऊँ तो समस्त सासारिक बन्धनों को छोड़कर परिव्राजक बन जाऊँगा । नेत्र वेदना सकल्प के साथ ही जादू की तरह साफ हो गई । बहुमूल्य औषधियाँ जिस वेदना पर नियन्त्रण पाने में असफल रही वहाँ अन्तरात्मा ने उस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली । सभी आश्चर्य चकित हो गए । मैं निर्भीक होकर घर, परिवार व धन को त्याग कर अपने सकल्प पर दृढ़ रहा । सभी की सहमति से मैंने माधुत्व स्वीकार किया ।

इस प्रकार राजन् ! मैं परिवार व धन के बीच रहकर भी मेरा कोई नाथ नहीं बन सका परन्तु हृदय की स्थिर ध्वनि ने मुझे नाथ बना दिया । अब मैं अन्य प्राणियों को भी सम्यक्त्व-भाव की प्रेरणा देता हूँ । मुनिवर ने धर्मोपदेश देते हुए कहा

कि दुःख से अभिभूत होने पर बहुधा व्यक्ति कभी ईश्वर को कोसता है, कभी भवितव्यता को और कभी परिस्थिति को, किन्तु सुख-दुःख का उद्गम स्थान अपनी आत्मा ही है। इसलिए कहा भी गया है—

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहाघेणू, अप्पा मे नदणवण ॥

—अपनी आत्मा ही वेत्रणी नदी है और अपनी आत्मा ही शाल्मली वृक्ष है। अपनी आत्मा ही कामधेनु है और अपनी आत्मा ही नन्दन वन है।

सुख-दुःख का कर्ता अपनी आत्मा ही है। वही मित्र और अमित्र है तथा वही सुप्रस्थित और दुष्प्रस्थित है।

४ केशी और परदेशी (आत्म-सिद्धि)

आत्म-सिद्धि नि शक है, जिसके विविध प्रमाण।

केशी ने करवा दिया, परदेशी को ज्ञान ॥

राजा परदेशी बड़ा ही क्रूर व नास्तिकवादी था। उसके प्रधान मंत्री का नाम चित्त था जो बड़ा ही सौम्य व व्यवहार कुशल था। परदेशी राजा की रानी सूरीकात व राजकुमार का सूर्यकात था।

प्रधानमंत्री चित्त भगवान् पार्श्वनाथ की परंपरा के बाहक परम पूज्य केशी-श्रमण से बहुत प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री के आग्रह पर केशीश्रमण एक द्वार श्वेताम्बिका नगरी के मृगवन उद्यान में पधार गए। उनके पदार्पण पर भक्तों में अपार हर्ष छा गया। प्रधानमंत्री चित्त ने सविधि वदना कर कहा—गुरुदेव ! राजा परदेशी को आस्तिकता की ओर मोड़ दें तो देश की जनता सदा आपके प्रति कृत-कृत्य रहेगी। मुनिवर ने चित्तजी से राजा को दर्शन करवाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने मुनिवर के श्रीचरणों में राजा को उपस्थित करने का उपाय सोच निकाला।

कुशल प्रधानमंत्री ने राजा से नये घोड़ों का परीक्षण करने के लिए कहा। राजा को घुड़सवारी का बहुत शौक था अतएव कुशल सारथी चित्त को लेकर वे वन-त्रीडा करने चले गए। राजा रथ में बैठे-बैठे नये मनोरम दृश्य का अवलोकन करते रहे और घोड़ा पवन वेग से आगे सारथी के निर्देशानुसार बढ़ता गया। राजा ने एकान महसूस की तब प्रधानमंत्री ने रथ मृगवन उद्यान की ओर ले लिया। एकाएक राजा की दृष्टि शिष्य समुदाय सहित बैठे केशी श्रमण पर पड़ी और राजा के मुँह से महसा निकल पड़ा चित्त ! ये जड़ मूढ़ यहाँ कौन बैठे हैं ? ये कुछ धम करते हैं, या यूँ ही निठल्ले बैठे हैं ? प्रधानमंत्री ने राजा की और जिज्ञासा जगाने की कोशिश की

और कहा कि ये लोग आत्मा और शरीर को भिन्न-भिन्न मानते हैं। स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म आदि को मानते हैं। राजा मुनिवर के सन्निकट आये। केशी श्रमण ने राजा को इंगित करते हुए शरीर और आत्मा के भेद को समझाया। परन्तु राजा ने इस तर्क पर अपने पुष्ट प्रमाण पेश करते हुए कहा कि मेरे पिता मेरी तरह हिंसक कार्यों में लिप्त रहते थे। आपके शास्त्रानुसार काल धर्म को प्राप्त हो अवश्य वे नरक गये होंगे। किंतु वास्तव में उनकी आत्मा शरीर छोड़ कर नरक गयी होती तो वे मुझ जैसे निकटतम शुभचित्तक को अवश्य कुकर्म से सावधान करने आते और कह देते कि वेदा ! हिंसा मत करना नहीं तो नरक के दुष्परिणाम मेरी तरह तुझे भी भुगतने पड़ेंगे। तब मैं सहर्ष मान लूंगा कि जीव और काया अलग-अलग हैं।

मुनिवर ने राजा के सशय को दूर करते हुए यह प्रश्न पूछा कि राजन् ! अगर तेरी महारानी सूरीकाता के साथ कोई व्यभिचारी पुरुष दुराचार का सेवन करते पकड़ा जाए तो तू उसे क्या दंड देगा ? राजा ने तत्क्षण कहा कि मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा या मृत्यु दंड दे दूंगा। तब मुनिवर ने स्पष्ट किया कि यदि व्यभिचारी अभियुक्त का दंड मिले और उस समय वह घर जाकर अपने दुष्परिणाम कहने की छुट्टी मागे तो तू क्या उसे समय देगा ?

राजा के मन में कुछ बात वैठी किंतु अपने सन्देह निवारण के लिए फिर कहा कि मुनिवर ! मेरी पितामही कुशल धर्मज्ञ श्रमणोपासिका थी। आपके मतानुसार वह स्वर्ग में गयी होगी। किंतु उसका जीव शरीर से पृथक होकर स्वर्ग गया होता तो वह कभी अपने दुलारे पौत्र को स्वर्ग के सुखों की याद दिलाती। अतः मैं निःसन्देह कह सकता हूँ कि उसका जीव शरीर के साथ ही नष्ट हो गया। केशी श्रमण ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि स्वच्छ वस्त्रधारी व्यक्ति जो पवित्र स्थान की ओर जा रहा हो, और उसे शौचालय में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ परामर्श करने के लिए बुलाए तो वह दुर्गन्ध में तनिक देर भी खड़ा होकर बात करना पसन्द नहीं करेगा। इसी प्रकार तेरी दादी भी स्वर्ग में आनन्द-विभोर होने पर दुर्गन्धमय मृत्यु-लोक में कैसे आएगी ?

राजा ने शरीर और जीव के एक होने का पुष्ट प्रमाण देते हुए कहा कि एक वार मैंने एक चोर को जीवित ही कुम्भी में डाल कर निश्चिद्र मजबूत ढक्कन लगा दिया। उसकी देखरेख के लिए सिपाहियों को चारों ओर तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद कुम्भी खोली गयी तो चोर मृत पाया गया। जीव और शरीर यदि अलग-अलग होते तो जीव बाहर कैसे निकलता ? शरीर भी विकृत हो जाने से उसका भी वह स्वरूप नहीं रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शरीर और जीव एक ही हैं। केशी श्रमण ने बड़े ही शांत-भाव से इसका उत्तर देते हुए कहा कि जिस प्रकार चारों ओर मे वन्द निश्चिद्र कोठें में बोले हुए शब्द भी बाहर सुनायी पड़ जाते हैं और कोई छिद्र भी देखने पर दिखायी नहीं पड़ता। उसी प्रकार जीव भी कुम्भी से बाहर निकल जाता है। वायु मूर्त है और जीव अमूर्त है।

राजा ने मुनिवर की बात सुनकर एक चोर का उदाहरण और पेश किया राजा ने कहा—मैंने एक चोर मार कर लोहे की कुम्भी में डाल दिया और उसे मजबूत टक्कन से बन्द कर दिया। कुछ दिनों बाद खोलकर देखा तो कुम्भी कीडों से भरी हुई है पर उसमें कहीं भी राई मात्र छिद्र न था। मेरी समझ में ये सभी कीड़े चोर के शरीर से ही उत्पन्न हुए, उनके जीव कहीं बाहर से नहीं आए। केशी श्रमण ने उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि जिस प्रकार अग्नि में तप्त लोहे के गोले में अग्नि व्याप्त रहती है फिर भी गोले में छिद्र दिखायी नहीं देता। उसी प्रकार जीव भी अमूर्त होने के कारण छिद्र किए बिना स्थान में प्रवेश कर जाते हैं।

इसके बाद 'जीव है या नहीं' यह प्रश्न राजा ने मुनि के सामने रखा। राजा ने कहा कि एक चोर के मैंने क्रमशः खण्ड कर डाले, पर कहीं भी जीव दिखायी नहीं दिया। इससे मेरा विश्वास प्रबल हो गया कि शरीर से भिन्न जीव नहीं है। तब मुनिवर ने 'मूर्ख लकड़हारे' की कथा सुना कर राजा का मन्देह दूर कर दिया जिसने लकड़ी में आग निकालने के लिए उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले पर आग उपलब्ध नहीं हुई। और वह निराश हो गया। जीव शरीर के किसी अवयव विशेष में नहीं बल्कि सारे शरीर में व्याप्त है।

इस प्रकार केशी श्रमण से विभिन्न प्रकार से प्रतिबोध प्राप्त कर प्रदेशी श्रमणोपासक बना और श्रावक के वारह व्रत अंगीकार किए।

५. विजय चोर और धन्ना सेठ (भेद)

आत्मा तन से भिन्न है, वतलाता सिद्धांत।

विजय चोर औं धन्य का, है सुन्दर हृष्टांत।।

राजगृह में धन्य नामक सार्यवाह रहता था। उसकी भार्या भद्रा को बहुत उत्तजार के बाद देवदत्त नामक पुत्र हुआ। सार्यवाह ने पंयक नामक दास पुत्र को अवोध बालक की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। एक दिन विजय नामक प्रसिद्ध चोर ने अन्धेला पाकर बालक के सारे गहने उतार कर उसे मारकर मालुका कच्छ में छिप गया। काफी छानबीन के बाद विजय चोर पकड़ा गया और कैदखाने में डाल दिया गया। लोग मुख-शांति का अनुभव करने लगे। सयोगवश कुछ दिनों पश्चात् सार्यवाह भी किसी राज्य में पकड़ा गया और राजा ने उसे विजय चोर के साथ एक ही बेड़ी में बाँधने का हुकम दिया। भद्रा द्वारा भेजा हुआ भोजन करते देख विजय चोर ने कहा, "इस भोजन मामग्री में से मुझे भी कुछ दो।" किन्तु सार्यवाह को अन्न के लिए मुहताज विजय पर तनिक भी दया नहीं आयी। उसने इसके प्रत्युत्तर में उसे पुत्र घातक वैरी, अमित्र बताकर डांट दिया।

कुछ देर बाद सार्यवाह को शौच और लघुशका महसूस हुई। उसने विजय से एकांत में चलकर शौच शका निवारण करने की जरूरत जाहिर की। विजय ने अपने शौचशका निवारण की जरूरत न बताकर उसे टाल दिया। प्रकृति प्रदत्त शौचशका निवारण का अन्य कोई दूसरा विकल्प न पाकर उसे मजबूर होकर अपने पुत्र का प्राण हरण करने वाले विजय को आहार-पानी देना स्वीकार किया। यह सुनकर उसकी पत्नी भद्रा भी बहुत नाराज हुई। कुछ दिनों बाद जब वह कैद-मुक्त हुआ तब उसने अपनी पत्नी से खुले स्वर में कहा कि मैंने उसे भोजन धर्म, कृतज्ञता या न्याय समझ कर नहीं दिया बल्कि मात्र देह-चिंता से निवृत्त होने के लिए दिया। दैनिक परिचर्या के प्रसाधन के लिए उसका सहयोग अपेक्षित था। यह सुनकर वह चुप हो गयी। उपसंहार यह है कि पौद्गलिक शरीर और अजर-अमर आत्मा केवल कर्मयोग से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः दोनों भिन्न हैं। □

६. सुलसा (अन्तर-आत्मा)

अन्तर-द्रष्टा के लिये, चमत्कार वेकार।

अम्बड चलित न कर सका, सुलसा दृष्टि उदार ॥

राजगृह नगर में एक नाग नामक रथिक तथा उनकी पत्नी सुलसा रहती थी। दोनों ही जैन-धर्मावलम्बी थे।

एक बार भगवान् महावीर ममवसरण हेतु चम्पानगरी पधारे। उनकी देशना से सारी जनता गद्गद हुई, वहाँ दर्शनार्थ आये हुए अम्बड नामक श्रावक ने भगवान् से निवेदन किया कि मैं राजगृह जा रहा हूँ। भगवान् ने उस वक्त सुलसा नामक श्राविका के बारे में बड़ी खुशी से जिक्र किया। अम्बड ने सोचा ऐसी महान् विभूति के दर्शन अवश्य करने चाहिए। एतदर्थ सुलसा के घर पर गया वहाँ पर भिक्षा मागी। सुलसा ने कहा कि भिक्षा और शिष्टाचार का अन्तर मैं भली प्रकार समझती हूँ। उसके इस उत्तर से वह बड़ा आश्चर्यान्वित हुआ, और चमत्कार से सुलसा को प्रभावित करने का प्रयास किया और एतदर्थ पद्मासन लगाकर वह आकाश में अधर हो गया, लोगो ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। यह समाचार जब सुलसा के पास पहुँचा तो उसने केवल ढोंग माना कि अन्तरद्रष्टा के लिये चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं। अम्बड को यह महसूस हुआ कि सुलसा निर्ग्रन्थ के सिवाय किसी और को देव व गुरु नहीं मानती, फिर वह अपने असली रूप में गया तब सुलसा ने उसको नमस्कार किया। □

७. जिनरक्षित (बहिरात्मा)

बाह्य प्रलोभन देख कर, जिसका विचलित ध्यान ।
जिनरक्षित की भाति वह, पाता दुख महान ॥”

चम्पानगरी में माकन्दी सार्थवाह के दो पुत्र थे जिनपाल एवं जिनरक्षित । दोनों ने ११ वार लवण सागर की यात्रा कर प्रचुर मात्रा में धन उपाजित किया १२वीं वार माता-पिता के निषेध करने पर भी यात्रा पर गये । रास्ते में भयकर तूफान से जहाज नष्ट हो गया, दोनों भाई एक काठ के टुकड़े के सहारे तैरते-तैरते रत्नद्वीप पहुँचे और वहाँ की स्वामिनी रयणा देवी के साथ आमोद-प्रमोद से रहने लगे । एक वार रयणा देवी के यह कहने पर कि मैं लवण सागर की सफाई हेतु जा रही हूँ तुम दोनों दक्षिण दिशा खड को छोड़कर भ्रमण कर सकते हो उन दोनों को इसमें कुछ रहस्य लगा और उसको जानने हेतु वे उमी खड में भ्रमण हेतु गये, वहाँ हडिड्यो का अम्बार देखकर भयभीत हो गये उसी म्यान पर एक सूली पर पिरोये हुए आदमी ने कहा कि यह सब रयणा देवी की करतूत है, और तुम दोनों की भी यही हालत होने वाली है, इसका उपाय पूछने पर बताया कि पूर्व दिशा में एक यक्ष रहता है, वह बचा सकता है । उन्होंने उस यक्ष की आराधना की । वह प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर रास्ते में रयणा देवी के प्रलोभन में आ गये तो वही छोड़ दूँगा । यक्ष ने घोड़े का रूप बनाकर उन्हे बैठा लिया । रास्ते में रयणा देवी ने बहुत प्रलोभन दिखाये । जिनपाल दृढ़ रहा । जिनरक्षित डिग गया । यक्ष ने उसको वही उतार दिया और रयणा ने उसकी हत्या कर दी । □

द. साँप को नाप आओ (आराध्य)

रख कर निज आराध्य पर, दृढ़ विश्वास नितान्त ।
शिष्य हुआ है स्वस्थ झट, गिनकर अहि के दाँत ॥

एक आचार्य ने शिष्य से कहा—साँप को नाप आओ । वह भूमि को चिन्हित कर उसे नाप आया । गुरु ने सोचा—काम नहीं बना । दूसरी वार कहा—साँप के दाँत गिन आओ । क्या वह विषमय नहीं है ? मारने का प्रयत्न नहीं है ? शिष्य के मन में विपरीत भावना नहीं हुई, उसने गुरु की कृपा मानी । दाँत गिनने का यत्न किया और साँप ने उसे काट लिया । गुरु ने कहा—आ जाओ । शिष्य को सुला दिया और कम्बल ओढ़ा दिया, पसीना आया और शरीर से कीड़े निकले । रोग मिट गया, शरीर स्वस्थ और सुन्दर हो गया । आपात् दर्शन में यह प्रकार अच्छा नहीं लगता । बाह्य में वैषम्य था पर हृदय में विराट प्रेम था । अन्तर में प्रेम का प्रवाह हो तो कुछ भी

लता नहीं। अन्तर में प्रेम न हो और बाहर में समता का दर्शन हो तो भी मन को जाता नहीं। इसलिए अन्तर की समता को विकसित किया जाये। जिनके साथ आदिक सम्बन्ध हो जाता है, उनके लिए प्राण देने के लिए भी कष्ट की अनुभूति ही होती।

□

६. नृपति उदायन (देवाधिदेव)

निष्कारण ही तारते, भक्तों को भगवान्।
नृपति उदायन के लिए, सकट सहे महान्॥

सिन्धु देश में वितभयपुर नगर का राजा जैनी श्रावक था। शासनसूत्र का मन्त्रालय करते हुए भी वह अपने धार्मिक अनुष्ठान को कभी नहीं भूलता था। एक दिन राजा ने बड़े ही धर्म-अनुराग से पौषध किया। रात्रि में चिन्तन के समय भगवान् महावीर के उच्च त्यागमय जीवन पर उनका ख्याल गया। वह सोचने लगा, वह देश, नगर व उपवन कितने धन्य हैं जिनमें स्वयं महावीर विचरण करते हैं। वे राजा, सेठ व अन्य नागरिक कितने धन्य हैं जो भगवान् के प्रति पर्युपासना करते हैं। उनके अमृत-वचन सुनकर सम्यक्त्व व्रत का महाव्रत ग्रहण करते हैं और अपने हाथ से भोजन, वस्त्र, पात्र आदि दान करते हैं। मेरे जैसे अभागों को वह स्वर्णिम अवसर कहाँ है? सौभाग्य में भगवान् यदि यहाँ पधार जाएँ तो इस वार में अपनी भावना पूरी कर लूँ। इस प्रकार राजा के मन में दीक्षित होने की प्रबल भावना भी उमड़ने लगी।

व्यक्ति की उत्कट भावना कभी छिपी नहीं रहती। उस समय भगवान् श्री महावीर-चम्पा के पूर्णभद्र उद्यान जो नगर से करीब सात सौ कोस दूर था, विचरण कर रहे थे। फिर भी भगवान् श्री महावीर केवलज्ञानी होने के कारण उदाई राजा की भावना जान ली और उन्हें कृतार्थ करने के लिए अपने साधु-समुदाय के साथ वहाँ बिहार कर दिया। परीषद् का तनिक भी विचार न करते हुए भगवान् का एक दिन वितभयपुर में पदार्पण हुआ।

राजा उदाई को जब यह अप्रत्याशित संवाद मिला तो उन्हें अनहद हर्ष हुआ। वे अपनी रानी, कुमार व सेना के साथ भगवान् के श्रीचरणों में उपस्थित हुए। भगवान् ने ससार की अनित्यता व जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला। लोगों ने उनके विचारों का हृदय में स्वागत किया।

राजा उदाई भगवान् के मधुर उपदेश व विशाल व्यक्तित्व में प्रभावित होकर अपने आपको उनकी शरण में समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा उदाई ने अपने जीवन का कल्याण कर लिया।

□

१० मेघकुमार (सद्गुरु)

जीवन-रथ की मोप दो, गुरु के हाथ लगाम ।

सन्त मेघ स्थिर हो गया, वीर वचन अभिराम ॥

श्रेणिक राजा की छोटी रानी का नाम धारिणी था । एक समय रात्रि के पिछले प्रहर में उसने हाथी का शुभ स्वप्न देखा । राजा के पान जाकर उगने अपना स्वप्न सुनाया । राजा ने कहा—“देवी ! इस शुभ स्वप्न के प्रभाव में तुम्हारी कुक्षि में किसी पुण्यशाली प्रतापी बालक का जन्म होगा” यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई । नौ मास पूर्ण होने पर पुत्ररत्न का जन्म हुआ । गर्भाविन्या में रानी को मेघ का दोहला उत्पन्न हुआ था—इसलिए पुत्र का नाम मेघकुमार रखा गया । योग्यवय होने पर उसका विवाह सुन्दर सुशील आठ राजकन्याओं के साथ हुआ ।

भगवान् महावीर का वहाँ पदार्पण हुआ । सम्राट् श्रेणिक सपरिवार प्रवचन सुनने गया । मेघकुमार के दिल में वैराग्य जागृत हुआ । माता-पिता की आज्ञा लेकर उसने समय लिया । रानी के समय जब सोने का समय आया तब मेघकुमार का विछोना सब साधुओं के अन्त में किया गया क्योंकि दीक्षा में वे सबने छोटे थे । रात्री में इधर-उधर आनि-जाने वाले साधुओं के पाद-सघटन से मेघकुमार को नीद नहीं आई । उसे बड़ा वेद हुआ । विचारों ने मोड़ रखाया । उसने मोचा—सुवह होते ही भगवान् की आज्ञा लेकर वापिस घर चला जाऊँगा । वह भगवान् के पास पहुँचा । भगवान् ने कहा—हे मेघ ! तुम जरा से कष्ट से धवरा गए । तुम अपने पूर्व भव को याद करो । उस भव में तुमने महा भयंकर कष्ट सहन किये थे । और तुमने सत्कार को परिमित किया । और अब मानव-भव के स्वल्प कष्टों के नामने तुम अस्थिर हो गये, यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है ।

□

११. राजा और व्यासजी (सद्गुरु महिमा)

काट सके बन्धन वही, जो गुरु स्वयं अवद्ध ।

नारद ने नृप से कहा, व्यास लोभ में वद्ध ॥

एक राजा ने व्यास जी को बुलाया और कहा कि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को केवल सात दिन कथा सुनाई थी । उसमें उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था । मैं भी चाहता हूँ कि वह ज्ञान मुझे भी मिले आप एक बार सप्ताह सुनाए तो बड़ा अच्छा होगा । राजा और व्यासजी दोनों सप्ताह सुनने और सुनाने के लिए जम कर बैठ गये । दिन पर दिन गुजरे और सप्ताह की अवधि समाप्त हो गई । व्यास जी बोले—

राजन् ! कथा समाप्त हो गई है । राजा बोला—मुझे अभी तक ज्ञान तो हुआ ही नहीं । व्यासजी ने कहा—राजन् ! आपने कथा ध्यान से नहीं सुनी होगी ?

राजा ने कहा—व्यासजी ! आपने कथा अच्छी तरह से नहीं सुनाई केवल घास ही काटा होगा ? ऐसे दोनो एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे । व्यास जी राजा से दो दिन का पारिश्रमिक चाहते थे और राजा व्यासजी से ज्ञान । उसी समय उधर से नारदजी आ गये । राजा और व्यासजी से घटना का ज्ञान प्राप्त किया । नारदजी ने तर्क का सहारा न लेकर व्यवहार का सहारा लिया । उन्होंने दोनो के हाथ-पैर अच्छी तरह से बांध दिये व पैरो के बीच एक ढण्डा भी फँसा दिया । नारदजी ने दोनो ही से कहा—अब आप दोनो ही एक दूसरे को खोलिए । दोनो ही सविषाद बोल पडे—नारदजी ! आपको हमेशा ऐसा ही मजाक सूझता है । बँधे हुए व्यक्ति क्या एक दूसरे को खोल सकते हैं ?

नारदजी ने राजा को सम्बोधित करते हुए कहा—तभी तो तुझे ज्ञान नहीं मिला । व्यास जी माया मे फँसे हुए हैं । और तू राज्य व्यवस्था मे । कैसे तो इनकी वाणी मे वह चमत्कार हो सकता है । और कैसे तुझे ज्ञान मिल सकता है ? यदि तुझे ज्ञान ही पाना था तो किसी निर्ग्रन्थ से कथा श्रवण करता ।

□

१२. सच्चा साधु (सन्त)

जो न किसी मे देखता, किसी दशा मे दोष ।

कहा बुद्ध ने है वही, साधु पुरुष निर्दोष ॥

भगवान बुद्ध के पूर्ण नामक एक शिष्य उनके समीप एक दिन आया और उसने तथागत से धर्मोपदेश प्राप्त करके 'सुनापरत' प्रान्त मे धर्म-प्रचार के लिए जाने की आज्ञा माँगी । तथागत ने कहा—“उस प्रान्त के लोग तो अत्यन्त कठोर तथा बहुत क्रूर हैं । वे तुम्हे गाली देंगे, तुम्हारी निन्दा करेंगे, तो तुम्हे कैसा लगेगा ?”

पूर्ण—“भगवन् ! मैं समझूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि वे मुझे थप्पड़-धूँसे नहीं मारते ।”

बुद्ध—“यदि वे तुम्हे थप्पड़-धूँसे मारने लगे तो ?”

पूर्ण—“मुझे पत्थर या डडो से नहीं पीटते, इससे मैं उन्हें सत्पुरुष मानूँगा ।”

बुद्ध—“वे पत्थर डडो मे भी पीट सकते हैं ।”

पूर्ण—“वे शस्त्रप्रहार नहीं करते, इससे वे दयालु हैं—ऐसा मानूँगा ।”

बुद्ध—“यदि वे शस्त्रप्रहार ही करें ?”

वह तो साधु बन गया ।” यह शब्द सुनते ही राजा चौंका । और तत्क्षण नतमस्तक हो अंगुलीमाल को पुन पुन. वन्दना करने लगा । राजा प्रसेनजित भगवान से प्रार्थना करने लगा—“अहोमहाभाग ! सारे शहर को आपने अभय बना दिया है । जो शक्ति सत्सगति में है, वह सेना में नहीं है । आपने पापी को पावन बना दिया ।”

□

१५ मुनि मेतार्य (साधक)

घोर आपदा में रहे, अविचल मेरु समान ।

धन्यवाद सौ वार है, मुनि मेतार्य महान ॥

एक धनी परिवार में मेतार्य का जन्म हुआ । परन्तु किसी देव ने उसका अपहरण कर जंगल में गिरा दिया । जंगल में एक चाण्डाल ने लालन-पालन किया और बाद में भाग्यवश वे राजा श्रेणिक के दामाद हो गये, तदुपरान्त सांसारिक ऐश्वर्य का विसर्जन करके साधु हो गये, उनका आध्यात्मिक तेज प्रस्फुटित हो उठा, इस अलौकिक आभा को लिये एक बार राजगृह में एक सोनार के यहाँ भिक्षा हेतु पधारे । सोनार उस वक्त राजा के आभूषणों के लिये सोने के जौ बना रहा था । जो धान्य के समान लगते थे, सुनार के भिक्षा देने हेतु जाने पर पीछे से त्रिचपक्षी ने उन जौ को निगल लिया । सोनार को वापिस आने पर जौ नहीं मिले तो मेतार्य मुनि पर इसका आरोप लगाया, पर मुनि तो समझावें थे सब कुछ पता होने पर भी किंचित मात्र का द्वेषभाव सोनार के प्रति नहीं आया । सोनार क्रोधित हो उठा उसने दड देने हेतु गीला चमड़ा मुनि मेतार्य के मस्तक पर लपेट दिया । उसके सूखने पर उसकी दारुण व्यथा से उनकी देह का अवसान हो गया । धर्म पर इस दृढ़ता के कारण उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ ।

□

१६. शैतान (साधना)

धर्म-साधना-शत्रु है, राग-द्वेष-अभिमान ।

है यहाँ शैतान का, शिक्षाप्रद आख्यान ॥

शैतान के तीन चले थे—राग, द्वेष और अहंकार । एक दिन वह उनके साथ कहीं जा रहा था । आगे राग था और उसके पीछे अहंकार । सबके पीछे शैतान स्वयं । कुछ दूर चलने पर राग को कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दी । वह दौड़कर उसके पास गया और उठाकर जेब में रख लिया । द्वेष यह सब देख रहा था । वह भागा हुआ आया और राग से पूछने लगा—“तुमने जेब में क्या रखा है ?”

“यह धर्म है” राग ने उत्तर दिया ।

द्वेष यह बात सुनकर आग-बवूला हो गया । अपने गुरु शैतान के पास जाकर बोला “यह कितनी बुरी बात है । हम लोग इतने दिनों से धर्म का नाश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसने उसे जेब में रक्ष लिया । दुश्मन को वचाने की कोशिश कर रहा है ।”

“तुम नहीं समझते,” शैतान ने उत्तर दिया । “इसने बड़ी अकल से काम लिया है । हमने धर्म को कुचलने की कोशिश की, किन्तु उसकी ताकत बढ़ती चली गई । अब वह जेब में आ गया तो किसी को रोशनी नहीं दे सकेगा । हम लोग जब उस पर हमला करते थे तो उसके बहुत से साथी तैयार हो जाते थे । अब वे राग को धर्म का मित्र मानने लगेंगे और उसकी रक्षा को धर्म की रक्षा समझेंगे । फलस्वरूप नाम धर्म का होगा और काम हमारा ।”

द्वेष कुछ देर सोचकर बोला, “मुझे भी एक तरकीब याद आ गई । अब मैं धर्म पर सीधा हमला नहीं करूँगा इसके स्थान पर उन लोगों को आपस में लड़ाऊँगा जो धर्माल्मा होने का दावा करते हैं । साधारण वर्ग उनकी बातों में आकर परस्पर निन्दा, आक्षेप-प्रत्याक्षेप एवं आक्रमण में लग जायेगा । तलवारें चलेंगी । खून बहेगा । किन्तु इन सब बातों को धर्म-प्रचार समझा जायेगा और मेरा काम अनायास ही होने लगेगा ।”

तीसरा चेला अहंकार यह सब सुनता रहा । अन्त में उसने भी खुश होकर कहा—“मेरा काम बन गया । अब तक धर्म, लोगों को विनय एवं नम्रता का पाठ सिखा रहा था और मुझे चुप हो जाना पड़ता था, किन्तु अब उसका रंग बदल जायेगा । कुछ लोग विशेष प्रकार के कपड़े पहन लेंगे और अपने को दूसरे से ऊँचा मानने लगेंगे । भक्त वर्ग उनके गीत गायेगा और वे मेरे नशे में डूबे रहेंगे । इतना ही नहीं, जब दो परम्पराओं के अनुयायी आमने-सामने आयेंगे तो उन पर भी मेरा नशा चढ़ जायेगा । प्रत्येक दल अपने को ऊँचा समझेगा और दूसरे को नीचा । अपने गुण-गान करेगा और दूसरे की निन्दा । इस प्रकार मैं सब पर छा जाऊँगा ।”

शैतान ने अपने तीनों चेलों को शावासी दी और मुस्कराते हुए कहा—“अब हमारी विजय निश्चित है । हम अपना काम धर्म के नाम से करेंगे । काम, क्रोध, लोभ आदि सैनिक उसी प्रकार काम करते रहेंगे, किन्तु उनकी वेशभूषा सन्त की होगी । राग गुरुभक्ति के रूप में सामने आयेगा, द्वेष विधर्मी की निन्दा के रूप में, अहंकार तथाकथित त्यागी वर्ग की अस्मिता के रूप में, मिथ्या आडम्बर प्रचार के रूप में और मनोविकार भक्ति के रूप में ।” □

पूर्ण—“मुझे वै मार नहीं उलने, धर्म मे मुझे उनकी कृपा दीयेगी ।”

बुद्ध—“ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे तुम्हारा घट नहीं करेंगे ?”

पूर्ण—“भगवन् ! यह संसार दुःखमय है, यह शरीर रोगों का घर है । धान्य-घात पाप है, इसलिए जीवन धारण करना पड़ता है । यदि ‘मृगापरंत’ (गीगाप्रान्त) के लोग मुझे मार डालें तो मुझ पर वे उपकार ही करेंगे । वे लोग बहुत अच्छे मित्र होंगे ।”

भगवान् बुद्ध प्रसन्न होकर बोले—“पूर्ण ! जो किसी वृक्षा में किसी फल भी दोषी नहीं देखता, वही सच्चा माधु है । तुम अब जहाँ चाहो जा सकते हो, धर्म सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करेगा ।”

□

१३. जटायु (सन्त महिमा)

मुनि के चरण-स्पर्श से, मिट जाते सब रोग ।

पक्षी-गीघ जटायु जो, बना सुरूप निरोग ॥

राम, लक्ष्मण और सीता वन-विहार करते हुए दण्डकारण्य में पहुँच गए । एक गुफा में वे ठहरे । त्रिगुप्त और सुगुप्त नामक दो साधु दो महीने की तपस्या का पारणा करने के लिए उसी गुफा में आए सीता ने उन्हें आहार का दान दिया । पाँच दिव्य प्रकट हुए । देववाणी, पुष्प, रत्न, वस्त्र, गन्धोदक की वृष्टि हुई । वही पान में वृक्ष पर एक गीघ पक्षी बैठा हुआ था । वह बहुत भौंड़ा व दोमार था । गन्धोदक की सुगन्धि से प्रेरित होकर वह नीचे उतर आया । उसने माधुओं के दर्शन किए । उसे वह परिधान बहुत ही परिचित लगा । ऊहापोह हुआ और उसके बल पर उसे जाति-स्मरण ज्ञान मिला । अपने पिछले जन्म की स्मृति से शोकातुर होकर वह मूर्छित हो गया । सीता के मन में कठुणा उमड़ी । उसने उसे उठा लिया । उपचार के द्वारा उसे स्वस्थ किया । सज्ञा पाते ही वह मुनि के चरणों में जा गिरा ।

उग्र तपस्या के कारण मुनि को नाना प्रकार की लव्वियाँ प्राप्त थी । उन लव्वियों में एक लव्वी ऐसी भी थी जिसे स्पर्श औपधि कहा जाता है । उस लव्वि के आघार पर प्राणी के स्पर्श मात्र से ही भयकरतम रोग समाप्त हो जाते हैं । उसका शरीर स्वर्ण के समान निखर आता है । जटायु के भी यही हुआ । मुनि के चरण-स्पर्श से उसका असाध्य रोग दूर हो गया । पाँख, चोंच व उसका सारा शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा । उसके शरीर पर रही हुई जटा रत्न श्रेणी की तरह शोभित होने लगी । इस प्रकार की शोभनीय जटा के कारण उसका नाम जटायु पड़ गया ।

राम, लक्ष्मण और सीता ने यह सारी घटना अपनी आँखों से देखी । उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । उस दिन से राम ने उन्हें अपना भाई बना लिया और उन

तीनों के साथ वह चौया और रहने लगा। राम जहाँ जाते, वह भी उनके आगे-आगे चलता और जहाँ वे ठहरते वह भी ठहरता।

रावण जब सीता का अपहरण कर लका की ओर जाने लगा। जब जटायु ने ही पहले पहल उसका प्रतिवाद किया था। किन्तु रावण के सामने वह कहीं ठहर सकता था। उसने तलवार के एक ही वार से उसके पख काट गिराये। और जटायु ने सिसकते हुए स्वामि-भक्ति में अपने प्राण न्योछावर कर दिये।

□

१४. अंगुलीमाल (सत्संगति)

पापी भी पावन बने, सत्संगति के योग।
चोर अंगुलीमाल का, वृत्त सुनो सब लोग।

श्रावस्ती के जंगल में एक लुटेरा रहता था। वह मनुष्यों को लूट-मार कर उनकी अँगुलियाँ काट लेता और उनकी माला पहन लेता था। इस कारण वह सारे शहर में 'अँगुलीमाल' नाम से प्रसिद्ध हो गया। एकदा उस भीषण अटवी में भगवान बुद्ध को जाते देखा, ग्वाले कहने लगे—“महाराज ! इस गहन वन में तो एक भय-कर लुटेरा रहता है। जो सबको लूटकर मार डालता है। अतः यदि आपको जीवन प्रिय है तो यहाँ से वापस लौट जाइये।” भगवान बुद्ध बात सुनी-अनसुनी करके आगे चले। अंगुलीमाल जब दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और वह सोचने लगा—यह कौन है ? वह बुद्ध के सामने आया और स्थिर खड़ा होकर जोर से बोला—“ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, वही खड़े रहो,” बुद्ध ने चलते-चलते कहा—“भाई ! मैं तो खड़ा हूँ किन्तु तुम भी खड़े रहो।” अंगुलीमाल ने सोचा—यह कैसा साधु है, जो मेरे स्थिर (खड़ा) रहने पर भी खड़ा रहने को कहता है। और स्वयं चलता हुआ भी कहता है कि मैं तो खड़ा हूँ। भगवान बुद्ध का यह निराला उत्तर सुनकर वह भ्रम में पड़ गया और बुद्ध से कहा—“ऐसे तुम कैसे कह रहे हो ? देखते नहीं, मैं तो खड़ा ही हूँ।” तब भगवान बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा—“भाई ! मैं तो प्रेम और मैत्री में स्थिर हूँ। लेकिन तुम अभी स्थिर नहीं हो, अतः स्थिर हो जाओ।” भगवान बुद्ध के उपदेश का यह परिणाम निकला कि वह बुद्ध का शिष्य बन गया। और उन्हीं के साथ विहरण करता हुआ श्रावस्ती के उद्यान में आया।

नगर का सम्राट प्रसन्नचित्त सेना लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए चला। मार्गस्थ बगीचे में भगवान बुद्ध को वन्दन करने लगा। भगवान ने कहा—“राजन् ! आज सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं ?” राजा ने उत्तर दिया—“महाराज ! जंगल में एक लुटेरा रहता है। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ।” बुद्ध ने कहा—“राजन् !

१७. न्यूटन की निरभिमानता (इलाघा-त्याग)

अपनी इलाघा में बच्चे, बनता वही महान ।

न्यूटन ने निज को कहा, मैं बच्चा अनजान ॥

लन्दन के सर आइजक न्यूटन को मारा विश्व एक प्रतिभाशाली चिन्तक के रूप में जानता है । छोटी उम्र में उन्होंने बीजगणित के द्विपद सिद्धान्त एवं गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तों का आविष्कार किया ।

इनकी इन उपलब्धियों में प्रभावित होकर एक महिला ने उनकी बहुत प्रशंसा की, तब उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैं तो उस बच्चे के समान हूँ जो सत्य के विशाल समुद्र के किनारे बैठा हुआ केवल ककटों को ही चुनता रहा ।

यह उक्ति उनकी महानता की परिचायक है कि महान् व्यक्ति ऊँचे उठने पर भी नम्र बने रहते हैं ।

“Ala’s I am only like a child Picking up Pebbles on the shore of the giant ocean of truth

१८. केशवकुमार (ध्येय निष्ठा)

ध्येयनिष्ठ नर को मिले, परम सम्पदा सार ।

निशि-भोजन के नियम से, केवल भूप उदार ॥”

कुण्डनपुर नगर में यशोधर नामक एक नास्तिक रहता था । उसके दो पुत्र थे, हंस और केशव । एक बार दोनों ही जैन मुनि के दर्शनाय गये, जैन मुनि ने दोनों को रात्रि भोजन का त्याग करवाया । हंस नियम लेकर डिग गया, विचलित हो गया परन्तु केशव अडिग रहा । फलस्वरूप माता-पिता ने उसे घर से निकाल दिया ।

घूमते-फिरते वह एक मन्दिर में पहुँचा वहाँ के पुजारी एवं अन्य सदस्यों ने उसे रात्रि-भोजन के लिए आग्रह किया, परन्तु उसने कहा कि मुझे रात्रि-भोजन का त्याग है, इस पर उन्होंने यक्ष को आह्वान किया । यक्ष ने डराया-धमकाया और थोड़ी ही देर बाद एक नकली सूर्य का दिग्दर्शन करा दिया ताकि उसे सूर्योदय का भान हो सके और वह भोजन करले । परन्तु केशव के मन को यह स्वीकार नहीं हुआ और उसने भोजन करने से इन्कार कर दिया, यक्ष और परिजनो की सारी युक्तियाँ उसे डिगाने की बेकार गयी । अन्त में एक दिव्यात्मा प्रगट हुई और कहा कि तुम अपनी साधना में सफल हुए । एतदर्थ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारे अगूठे का स्पर्शित पानी पीयेगा वह रोग-मुक्त हो जायगा ।

इसके उपरान्त वह घूमते-फिरते साकेत नगर में आया। वहाँ का राजा साधु होना चाहता था, परन्तु पुत्र न होने के कारण खिन्न था। एक धार्मिक सभा में साधु ने केशव के बारे में बताया। केशव वहीं बैठा था, राजा उसे महल में ले गया, और विधिवत् पुत्र स्वीकार कर राज-पाट सभलवाया। एक दिन राजमहल में बैठे केशव ने मिखारी की तरह फिरते हुए अपने माँ-बाप को देखा और उन्हें ससम्मान अपने पास बुला लिया। भाई के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि एक बार रात्रि में भोजन करते हुए सर्प का विष उसके पेट में चला गया, फलस्वरूप उसको कोढ़ हो गया है। केशव ने वरदान का लाभ लेते हुए उसे बुलवाया और अपने अंगूठे का स्पर्श किया हुआ पानी उसे पिलाया जिससे वह रोग मुक्त हो गया।

□

१६ संगम (आत्म-ध्यान)

यदि आत्मा बलवान हो, तो क्या करे निमित्त।

सगम चलित न कर सका, महावीर का चित्त ॥

इन्द्र का सामानिक देव सगम स्वर्ग से चलकर पेढाल ग्राम में जहाँ भगवान श्री महावीर थे, आया। उन्हें अनुकूल व प्रतिकूल उपसर्ग देने प्रारम्भ किये। वह बिना बनाए ही भगवान का शिष्य बन गया। गाँव में जाता और वहाँ लोगों से कहता—मेरे गुरु रात में चोरी करने के लिए आएंगे, अतः मैं सँघ लगाने का मौका देख रहा हूँ। लोग बहुत क्रोधित होते। भगवान के पास आते, मारते-पीटते व गालियाँ निकालते। कभी वह गाँव से कोई वस्तु चुरा लाता और जब भगवान ध्यानस्थ बैठे होते, उनके सम्मुख रख देता। ग्रामवासी आते और अपनी वस्तु को जब वहाँ देखते, उस तथाकथित चेले को पकड़ते। वह तुरन्त बोल उठता, मुझे क्यों मारते हो, मैंने तो गुरु के कहने से इसे चुराया था। अनजान ग्रामीण भगवान महावीर पर बरस पड़ते।

भगवान सोचते, मेरे यह पूर्व कर्मों का उदय है। मुझे संभ्रम रखना चाहिए। वे उस मार से विचलित न होते। इस प्रकार छह महीने तक वह सगम देवता भगवान श्री महावीर के पीछे लगा रहा। एक रात में तो उसने अपनी नृशसता की पराकाष्ठा ही कर दिखायी। उसने बीस भरणान्तिक कण्ट दिए। यदि उस स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति होता, एक बार में भी बच नहीं सकता, किन्तु वे भगवान श्री महावीर थे। सगम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने (१) धूल की वर्षा की, (२) वज्रमुखी चीटियाँ बनकर शरीर को काटा, (३) वज्रमुखी डोंस बनकर काटा, (४) घोंमेल बनकर काटा, (५) विच्छु बनकर डक मारे, (६) सर्प बनकर डसा, (७) नेवला बनकर नाखून और मुँह से उनके शरीर को विदीर्ण किया, (८) चूहा बनकर काटा, (९) हाथी व हथिनी बनकर भगवान श्री महावीर को सूँड से पकड़ कर आकाश में उछाला,

(१०) नीचे गिरने पर दाँतो व पैरो से रींदा, (११) पिशाच का रूप बनाकर डराया, (१२) व्याघ्र बनकर छलाग भरते हुए डराया, (१३) माता बनकर कहा पुत्र ! तू किस-लिए दुःखी हो रहा है। मेरे साथ चल। मैं तुझे सुखी करूँगी, (१४) कानो मे तीक्ष्ण मुख वाले पक्षियों के पिंजड़े बाधे, जिससे उन पक्षियों ने भगवान को बुरी तरह घायल कर दिया, (१५) चढाल के रूप में आकर दुर्वचनो से तर्जना की, (१६) दोनो पैरो के बीच में आग लगा दी, (१७) कठोर वायु चला कर दुर्दान्त कष्ट दिया, (१८) गोल वायु चलाकर शरीर को चक्रवत् घुमाया, (१९) लोहे का गोला भगवान श्री महावीर के मस्तक पर गिराया, (२०) रात्रि रहते ही प्रभात बना दिया। लोग आकर कहने लगे, अब क्यों बैठे हो, चलो यहाँ से। देखो कितना सूरज चढ़ आया है? फिर भी भगवान श्री महावीर अपने ध्यान में ही स्थिर रहे। उन्होंने अपने अवधिज्ञान से जान लिया कि अभी रात्रि ही है। यह तो कृत्रिम प्रभात है। इन्द्र ने जब यह सारी घटना जानी, बहुत कष्ट हुआ। वह स्वर्ग से आया और उसने आव देखा न ताव वज्र प्रहार किया। सगम देव छह महीने तक चिल्लाता रहा। इन्द्र ने उसे अपने स्वर्ग से निकाल दिया। वह मेरु पर्वत की चूला पर जाकर रहने लगा।

□

२०. मोहजीत (ध्याता)

ध्याता करता है नहीं, कभी किसी पर मोह।

मोहजीत की भाँति नित, रहता है निर्मोह ॥

एक बार देवराज इन्द्र ने अपने सुरगणों से कहा कि पृथ्वी पर मोहजीत राजा बड़ा ही निर्मोही, अनासक्त व विरक्त है। अपने नाम के अनुरूप ही उसमें गुण हैं। एक देवता ने इस बात की परीक्षा लेने की ठानी। राजा के पास पहुँचा व परिवार वालों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके मोह की परीक्षा लेने के लिए उसके इकलौते पुत्र को उडा दिया और वाद में शेर द्वारा खा जाने का समाचार फैला दिया। दासी, राजा, रानी और राजकुमार की पत्नी को क्रमशः यह शोक-सदेश देने के लिए गया, सभी ने कहा कि आत्मा अजर-अमर है। सब कुछ कर्म के आधीन है, शोक करने से कुछ नहीं होगा। इसके विपरीत हम हमारा मन धर्म-ध्यान में लगायें तो कल्याण होगा। इकलौते पुत्र की मृत्यु के समाचार पर इस प्रकार अनासक्त विचार सुनकर आश्चर्य हुआ। पुत्र को उनके सामने उपस्थित कर अपने किये हुए अपराध के प्रति क्षमा याचना की।

□

२१. चुलनीपिता (ध्यान हेतु)

ध्यान-सिद्धि के हेतु है, आवश्यक निर्मोह ।
चलित हुआ चुलनी-पिता, माता पर कर मोह ॥

भगवान महावीर विहार करते हुए एक बार कोष्ठक चैत्य में पधारे । उनकी देशना सुनकर गाथापति चुलनी-पिता बड़े प्रभावित हुए और भगवान से बारह व्रतों के नियम ले लिए, और अडिग निष्ठा से पालन करते हुए ससार से निवृत्त होकर ध्यान करने लगे उनकी अडिग साधना से प्रभावित होकर एक देव ने उन्हें विचलित करने की सोची । फलस्वरूप उनके चारों लडकों को उसके सामने मारकर उनके टुकड़े करके गर्म तेल से सिंचित करके चुलनी-पिता को स्पर्श करवाया जिससे उनको भयकर वेदना पहुँची पर वे अविचल रहे । अन्त में वह देव उसकी माँ को उसके सामने लाकर मारने को उद्यत हुआ तब चुलनी-पिता के मन में विचार आया कि यह अनार्य है और कभी भी यह कुछ भी कर सकता है । माँ के प्रति मेरी बड़ी ममता है । उसने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाये हैं अतः उसका अहित नहीं होने दूँगा यो सोचते ही वह उस देव को पकड़ने के लिए उठा । देव अन्तर्ध्यान हो गया । चूँकि वह छलना थी अतः उसके हाथ में केवल स्तम्भ आया वह चिल्ला उठा जिसे उसकी माँ ने सुन लिया तथा उसने कहा कि किसी देव की छलना थी, वह तुम्हें डिगा गया है, वस्तुतः कुछ भी नहीं हुआ है, उसने इसका प्रायश्चित्त किया और व्रतों की पालना करते हुए आत्मा का कल्याण किया ।

□

२२. इलापुत्र (ध्यान संकल्प)

विगद भावना से बने, आत्मा स्फटिक समान ।
इला-पुत्र ने पा लिया, निर्मल केवलज्ञान ॥

इला-वर्धन गनर में धनदत्त नामक मेठ के इलापुत्र नामक पुत्र था । वह बहुत सुन्दर, सुयोग्य था । बड़ा होने पर एक बार नटकला प्रदर्शन देखते हुए नट की कन्या पर मोहित हो गया, और उससे विवाह करने की इच्छा प्रगट की । माता-पिता ने बहुत समझाया कि कुल-परम्परा से ही शादी होनी चाहिए पर वह दृढ़ निश्चय कर चुका था । इस पर नट ने एक शर्त रखी कि तुम यदि हमारे साथ मिल जाओ, तथा नट-कला में दक्षता प्राप्त करलो तो मैं मेरी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हूँ । इला पुत्र राजी हो गया । एक बार वह मडली के साथ एक राज-दरवार में नाटक दिखाने गया, वहाँ का राजा उसी कन्या पर मोहित हो गया जिसे इलापुत्र

चाहता था । राजा चाहता था कि किसी तरह इलायुत्र अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए मर जाए तो यह कन्या मेरे हाथ आ सकती है, फलस्वरूप उसे चार बार लगातार उसे अपना करतव दिखाने को कहा । वह नुकीले दास पर सुपारी के ऊपर नाभि के बल पर बहुत जोर से चक्कर लगा रहा था किसी भी क्षण गिरने का खतरा था, परन्तु वह अपनी कला में निपुण था, अतः हर बार सफल हो गया, चौथी बार उसने एक मुनि को एक घर से भिक्षा लेते हुए देखा, कि मुनि ने भिक्षा देने वाली स्त्री की तरफ झाँका भी नहीं अतः उसकी भावना बदल गई, उमने सोचा कहाँ ये मुनि और कहाँ मैं, कि एक लडकी की याचना के लिए इस प्रकार मारा-मारा फिर रहा हूँ उसने अपने मन को कावू में किया । दास ने उतर कर आत्मालोचन किया और भोगों से विरक्त हुआ तथा सम्यक्दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया ।

□

२३ जयाचार्य (आत्म-दर्शन)

नृत्य आदि को समझता, साधक मात्र प्रलाप ।
जयाचार्य का है यहाँ, उदाहरण निष्पाप ॥

जयाचार्य के सामने एक नाटक हो रहा था । वे दूकान में बैठे लिखते ही रहे । एक व्यक्ति की दृष्टि उन पर पड़ी । उसने सोचा—यह वाल मुनि नाटक को देखता है या नहीं ? नाटक समाप्त हो गया, उस व्यक्ति की दृष्टि वाल मुनि से नहीं हटी और वाल मुनि की दृष्टि लिखाई से नहीं हटी ।

नाटक पूरा हुआ, सब लोग चलने लगे । वह व्यक्ति उन्हें रोककर बोला, "आप लोगो ने यह नाटक देखा है, पर मैंने एक विचित्र नाटक देखा है ।" लोगो की उत्सुक आँखें उस पर टिक गयीं । वह जनता की ओर सम्मुख होकर बोला, तेरा-पथ सघ की नींव आज से सौ वर्ष के लिए और अधिक दृढ़ हो गई ।" लोगो ने कारण पूछा तो उसने बताया—'जो नृत्य है, उसे तो बताना ही होगा । हम लोग नाटक देखते-देखते वृद्ध हो गए, अब तक तृप्त नहीं हुए । यह मुनि अवस्था में कितना छोटा है, किंतु इसने एक बार भी नाटक की ओर आँख उठाकर नहीं देखा । जिस सघ में बालक भी इतने आत्मस्थ हैं वह सघ चिरकाल तक क्यों नहीं चलेगा ?

जयाचार्य का मन नाटक के प्रति आकर्षित नहीं हुआ, इसका एकमात्र कारण यही था कि उनकी आँखें तृप्त हो चुकी थी । जिन आँखों से आत्मा का दर्शन होता है, उन आँखों को दूसरी वस्तु देखने की इच्छा नहीं होती । मनुष्य का हित इसी में है कि वह अपनी आत्मा और मन को तृप्त करने का प्रयास करें । इस तृप्ति के बाद वह किसी भी अतृप्ति से पीड़ित नहीं हो सकेगा ।

□

२४. बगुला (मनःशुद्धि)

मन की निर्मलता विना, कब होता विश्वास ।

घोले बगुले ने किया, झस-भक्षण सोल्लास ॥

एक नदी के तीर पर एक बगुला आया । उसने देखा पानी में मछलियाँ बहुत हैं, पर वे कैसे पकड़ी जायँ । उसने सोच कर एक उपाय निकाला । वह नदी के किनारे एक टाग से खड़ा होकर ध्यानस्थ हो गया । एक मछली ने जब उसे देखा, तब उसने चिन्तन किया कि यह कोई योगी है और यह ध्यानस्थित होकर तपस्या कर रहा है । ऐसे योगिराज के दर्शन दुर्लभ हैं । हमें इसके दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहिए । वह पानी के अन्दर गई और अपने सारे परिवार को एकत्रित कर कहा—‘आज अपने यहाँ एक योगी आया है । उनके दर्शन के लिए सबको चलना चाहिए ।’ यह सुनकर सभी मछलियाँ दर्शन के लिए तत्काल गयी । योगिराज को ध्यानस्थ देख कर वे बहुत प्रभावित हुईं । सभी के मन में चरण-स्पर्श करने की उत्कण्ठा जाग्रत हुई । वे सभी अहमहमिकया चरण-स्पर्श कर रही हैं, बगुले ने देखा अब ये मेरे से विश्वस्त हो गई हैं । बगुले ने अपना ध्यान पूरा किया और किसी मछली को मुँह में और किसी को पैर तले दबा कर अपना पेट भर लिया । वस्तुतः मन की निर्मलता विना केवल बाहर की उज्ज्वलता देख कर किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए ।

□

२५ योगी और सिकन्दर (भेद-ज्ञान)

वन जाता है अभय नर, भेद ज्ञान के योग ।

पढो सिकन्दर की कथा, तन्मय होकर लोग ॥

सम्राट सिकन्दर यूनान जाने लगा तो सोचा, एक योगी को साथ लेकर जाऊँगा जो यूनान में धर्म की शिक्षा देगा । एक तपस्वी सूर्य की ओर ध्यान किए बैठा था । सम्राट पास जाकर खड़ा हो गया । सिकन्दर ने थोड़ी प्रतीक्षा की फिर कहा—‘देखिए कौन खड़ा है सामने ।’ तपस्वी ने आँखें खोली और कहा—‘हट जाओ ।’ सूर्य का ताप आ रहा है, उसमें बाधक मत बनो । सिकन्दर बोला, सामने कौन खड़ा है, पता है आपको ? सम्राट सिकन्दर है, जिसने सारे विरोधियों को कुचल दिया है । क्या आपको भय नहीं है ?’ तपस्वी बोला—सम्राट मेरा क्या कर सकता है ? वह मारने से अधिक कर क्या सकता है ? और इसमें मेरा क्या जाता है ?’ सिकन्दर कुछ नहीं बोला नमस्कार कर चला गया ।

वह दृष्टि उसमें होती है, जिसने भय को जीता है । भय वही जीत सकता है, जिसने नश्वर शरीर में अविनश्वर आत्मा को देखा है ।

आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, तुमने मत्र पढाया,
आत्मा अचल, अरुज गिव शाश्वत, नश्वर है यह काया,
आत्मा-आत्मा के द्वारा ही आत्मा मे लय पाये—
चैत्य पुरुष जगजाये ।

आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है—यह एक छोटा-सा मत्र है । इस भेद विज्ञान को सिद्ध कर लेना अनेक व्याधियों से मुक्त होना है ।

□

२६. बिलौने में सांप (स्मर्तव्य)

विषयो की स्मृति मात्र, से बढ़ता काम विकार ।
सांप बिलौने में मिला, (यो) सुन कर मर गये चार ॥

चार व्यक्ति विदेश में धन कमा कर पैदल ही लौट रहे थे । उन्होंने राह चलते हुए एक गाव में बुढिया के यहाँ विश्राम लिया । बुढिया ने उन्हें सप्रेम छाछ पिलायी और सुबह रोटी खिलाने का वायदा किया ।

चारों ही आनन्द में सो गये और सुबह होने के पूर्व ही प्रस्थान कर गए । प्रातः होने पर बुढिया ने घर का निपटाना प्रारम्भ किया । उसने दही बिलौने के लिए मटके से पहले दिन की छाछ निकाली । बुढिया ने मटके में एक विषघ्न साप पाया और उसे देखते ही उसकी आँखें पथरा गयी । चारों व्यक्ति प्रस्थान कर चुके थे ।

कुछ दिनों बाद वे ही व्यक्ति बुढिया से मिलने आये । बुढिया ने उन्हें जीवित देखा तो वह आश्चर्यान्वित हुई । चारों व्यक्ति ने जब आश्चर्य का कारण पूछा तो बुढिया ने सहृदयता से बिलौने में साँप की बात कह दी । जब उन्होंने जहरीली छाछ पी लेने की बात सुनी कि उनके शरीर में तुरत विष व्याप्त हो गया और उसी समय चारों के ही प्राण-पखेरू उड गये ।

□

२७. निठल्ली लडकी (ज्ञान-मग्न)

पुरुष निठल्ला जो रहे, उसे सताता काम ।
लडकी के दृष्टान्त से, लो गिक्षा अभिराम ॥

एक गृहस्थ लडकी निठल्ली और सुखपूर्वक रहती थी । वह तैल-मर्दन, उवटन, स्नान, विलेपन आदि शारीरिक शृंगार में परायण थी । वनाव-शृंगार के कारण उसके मन में मोह जागृत हुआ । वह अपनी घाय मा से बोली—‘मेरे लिए कोई पुरुष ले

आओ ।’ उस घाय माँ ने उसकी माँ को जाकर कहा । माँ ने उसके पिता को कहा । पिता ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा—‘पुत्री । ये दासियाँ अपना सब धन अपहरण करके ले जाती हैं, अतः तुम स्वयं कोठे की देखरेख करो ।’ उसने कहा—ठीक, और कोठे के देख-रेख का काम करने लगी । वह किसी को भोजन देती, किसी को उसकी तनखाह वृत्ति और किसी को चावल देती । कितना कोठार में आया है, कितना व्यय हुआ है, इस प्रकार दिन भर काम में व्यतीत हो जाता । वह दिन भर के काम से खूब थक जाती और अपनी शय्या पर आकर सो जाती । एक दिन घाय ने आकर कहा—‘बेटी पुरुष लाऊँ ?’ वह बोली, ‘मुझे पुरुष से क्या काम ? अब मुझे सोने दो ।’

इस प्रकार गीतार्थी के भी दिनभर सूत्रार्थ में लगे रहने से स्वाध्याय में तन्मय रहने से काम-सकल्प उत्पन्न नहीं होते ।”

□

२८ नमि राजर्षि (निममत्तम)

जो रमते निज-रूप में, वे कव करते मोह ।
नमि मिथिला की ओर क्यो, झाके जो निर्मोह ॥

मिथिला नगरी में नमि नामक राजा था । एक वार में उसके शरीर में असह्य दाह-ज्वर का रोग उत्पन्न हुआ । राजा को कुछ नहीं सुहाता था । यहाँ तक कि रानियों द्वारा उनके शरीर पर चदन का विलेपन करने पर ककणो से जो शब्द हो रहा था उसे भी वन्द करने का राजा ने आदेश दिया । रानियों को यह सूचना दी गयी तो उन्होंने एक-एक ककण अपने हाथों में रखा शेष उतार कर एक ओर रख दिये । जब शब्द वन्द हो गये तो कुछ ही समय पश्चात् राजा ने पूछा—शब्द वन्द कैसे हो गया ? क्या रानियों ने चदन घिसना वन्द कर दिया ? तब राजा को ज्ञात हुआ कि हरेक रानी के हाथों में एक-एक ही ककण है, इसलिए शब्द नहीं होता । नमि राजा को इस एक और अनेक की घटना से प्रतिबोध मिला । एकाकीपन में शांति है और अनेकता ही संघर्ष का कारण है । रोग शांत हुआ । राजा नमि ने साधु-व्रत ग्रहण किया और एकाकी विहार करने लगे । नमि राजा के निर्मोह भाव की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण के रूप में इन्द्र आया । उसने अपनी देव-शक्ति से दिखाया कि मिथिला-नगरी घाय-घाय कर जल रही है और राजर्षि से बोला—मुने । आपकी यह मिथिला कुछ ही क्षणों में भस्मसात् हो जाने वाली है । आपकी आँखों में अमृत है, अतएव आप एक वार झाक भी लेंगे तो मिथिला-दहन शांत हो जावेगा । आपकी सम्पूर्ण प्रजा पर दुःख के बादल घिरे हुए हैं आप करुणाकर एक वार उनकी ओर झाकें । नमि राजर्षि ने उत्तर दिया—

मुह वसामो जीवामो जन्मि मे नत्थि किचण ।

मिहिलाया डज्जमाणाया नमे डज्जई किचणं ॥

— मैं सुख में बस रहा हूँ और सुख में जी रहा हूँ । मिथिला के जलने में मेरा अपना कुछ नहीं जल रहा है । इस प्रकार अनेक बार कहने पर भी नमि राजषि ने मिथिला की ओर नहीं झाका और अपनी निर्मोह स्थिति में लीन रहे ।

□

२९ चण्डकौशिक (साम्य)

वन जाता समभाव से, पशु भी सुखी महान् ।

हुआ चडकौशिक अमर, चढकर समता यान ॥

चडकौशिक सर्प की बावी पर भगवान महावीर ने ध्यान किया । सर्प बाहर बैठा था । सर्प ने सूर्य की ओर देखा तथा अपने भयकर विष की ज्वाला महावीर प्रभु पर छोड़ी । उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । वह वहाँ से चला और निकट आकर उसने भगवान के पैर के अगूठे को डंसा । फिर भी उसके जहर का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । उनके कधे को डसा । भगवान अपने ध्यान में लीन रहे । उसे उनका रुधिर बड़ा सुस्वादु लगा । साथ ही कुछ चिंतन करते हुए उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया । उसने जाना ये तो चौबीसवें तीर्थंकर हैं । कधो से उतरा पैरो में लोटने लगा । अपने दुष्कृत्य की आलोचना करता हुआ शरीर की ममता छोड़कर अनशनपूर्वक रहने लगा ।

भयकर विषधर का इस प्रकार शात हो जाना एक अनोखी घटना थी । सारे शहर में बात प्रसारित हो गई कि सर्पराज शात हो गया है । अब सैकड़ों व्यक्ति उनकी पूजा करने के लिए वहाँ आने लगे । वे दूध, खाड, मेवे-मिष्टान्न आदि चढाने लगे । उन पदार्थों की गंध से बहुत सारी चीटिया जमा हो गईं और सर्प के शरीर को चूटने लगी । चडकौशिक को इससे अपार वेदना हुई । वेदना को समभाव से सहन करता हुआ शरीर को त्याग कर देवयोनि में उत्पन्न हुआ ।

□

३०. भरत की निःस्पृहता (नि स्पृह)

भव-भव में करता भ्रमण, जो आशा का दास ।

नि स्पृह श्री भरतेगने, किया मुक्ति में वास ॥

एक दिन भगवान श्री ऋषभदेव अयोध्या पधारे । सम्राट भरत व अन्य हजारों व्यक्ति दर्शन करने गए । एक स्वर्णकार ने पूछा—प्रभो ! इस सभा में कोई भोक्षगामी

है ? भगवान ने कहा—भरत मोक्षगामी है । स्वर्णकार ने भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाया । इतने भयकर युद्ध करने वाला भरत मोक्षगामी कैसे हो सकता है ? भरत ने उसके विचार ताड़ लिए और उसे फाँसी की सजा सुना दी । वह ध्वराया अपने अपराध के लिए पुन-पुन क्षमा मागने लगा । भरत ने कहा—यदि तू तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा हाथ में लेकर शहर के प्रमुख-प्रमुख मार्गों से चक्कर लगाकर यहाँ चना आए और तेल की एक बूँद भी नीचे न गिरे तो इस सजा से बच सकता है । स्वर्णकार ने सब कुछ स्वीकार कर लिया ।

दूसरे दिन वह सहस्र सैनिकों की देख-रेख में चक्कर लगाकर भरतजी के पास पहुँच गया । भरत ने पूछा—तूने नगर में क्या-क्या देखा ? स्वर्णकार—कुछ भी नहीं देखा । आज तो मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी दिखलाई नहीं देता था ।

भरत—तो क्या मैं अमर रहूँगा । मुझे भी एक दिन मरना है । अतः क्या यह साम्राज्य मुझे लुभा सकता है । मैं राज्य करता हुआ भी राज्य में निर्लिप्त रहता हूँ । स्वर्णकार का सिर शर्म से झुक गया और क्षमा माँगते हुए घर चला गया ।

सम्राट भरत एक दिन शीशमहल में स्नान कर रहे थे । अगूठी खोली तो अगुली की शोभा घट गई, उसे फिर पहना तो शोभा बढ़ गयी, इसी एक छोटी सी घटना ने उन्हें अन्तर्मुखी बना दिया । भावना का प्रवाह आगे बढ़ा । निस्पृही बने । आत्मा में लीन हो गए और वही पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया । आखिर समस्त कर्मों से मुक्त होकर मुक्ति में वास किया ।

३१. अविचल वीर (स्थिरता)

मन की स्थिरता से मिले, साध्य-सिद्धि का तीर ।

रूपसियों के रूप से, विचलित हुए न वीर ॥

भगवान महावीर के सुन्दर सुगठित रूप-वैभव को देख अनेक रूपसियाँ प्रमत्त हो गयी । एक बार रात के समय भगवान् के पास तीन रूपसियाँ आयी और बोली, कुमार ! तुम्हारी स्त्री कौन है—ब्राह्मणी या क्षत्रियाणी ? वैश्य है या शूद्रा ?

‘कोई नहीं है ।’

‘हम बन सकती हैं, तुम किसे पसन्द करते हो ?’

‘किसी को भी नहीं ।’

‘अरे ! यह कैसा युवक जो हम जैसी रूपसियों को पसन्द नहीं करता ? दूसरी रूपसी आगे आकर कहने लगी—‘तुम ठीक से देखो, यह पुरुष तो है न ?’ तीसरी

वोली—‘मुझे लगता है, यह कोई नपुंसक है। यदि पुरुष होता तो हमारी उपेक्षा नहीं करता।’

तीनों एक साथ कहने लगी—कुमार ! अभी युवा हो। इस यौवन को अरुण्य पुरुष की भाँति व्यर्थ ही क्यों गवा रहे हो ? लगता है, प्रकृति से रूप का तुम्हें वरदान मिला, पर परिवार अनुकूल नहीं मिला। हम तुम्हारे लिए सर्वस्व का निष्ठावर करने को तैयार हैं। फिर यह मोम का गोला आग से क्यों नहीं पिघल रहा है ?

तीनों के हाव-भाव, विलास और विभ्रम बढ़ गए। उन्होंने रति-प्रणय की समय चेट्टा की। पर भगवान् पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ।

३२. गौतम-स्वामी (मोह)

होता साधक के लिए, वाधक मोह महान्।
गौतमस्वामी को अतः, मिला न केवलज्ञान ॥

इन्द्रभूति भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। ये गौतम गौत्री थे, अतः गौतम स्वामी के नाम से ही प्रसिद्ध थे। अपने पूर्व जीवन में ये कर्मकाण्डी और वेदों के प्रकाण्ड पंडित थे। भगवान महावीर के पास वे इस उद्देश्य से आये थे कि शास्त्रार्थ में उन पर विजय पाकर उनके इन्द्रजाल को प्रकट किया जा सके, किन्तु उस शास्त्रार्थ में वे ही उनके प्रथम गणधर के रूप में शिष्य बन गये।

भगवान महावीर के साथ इन्द्रभूति का गुरु और शिष्य का सम्बन्ध तो था ही, परन्तु उनके साथ ही इन्द्रभूति के दिल में भगवान महावीर के प्रति अनुराग भी बहुत था। भगवान महावीर उनसे न अनुरक्त थे और न विरक्त। वे समदर्शी व समव्यवहारी थे। किसी भी प्राणी की आत्मा में उन्हें अन्तर प्रतीत नहीं होता था, अतः न उनके कोई निकट था और न कोई दूर। किन्तु गौतमस्वामी के मन में भगवान महावीर के प्रति सहज श्रद्धा के साथ कुछ मोह मिश्रित अनुराग भी था। उदाहरण के रूप में वह उस समय प्रकट हुआ, जबकि कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हो चुका था। वे उनके पास न होने के कारण विलाप करने लगे थे। यह विलाप ही उनके कर्म-फल के उच्छेद में वाधक बन रहा था। जब तक वे भगवान के प्रति मोह-मिश्रित अनुराग के झूले में झूलते रहे, केवलज्ञान उनसे दूर रहा। भगवान महावीर स्वयं अनासक्त थे और उसी प्रकार की अनासक्ति के लिए सबको प्रेरणा देते थे तो मैं इन प्रकार आसक्ति में क्यों फँसूँ, इस तरह चिंतन करते हुए जब उन्होंने अपने अतर-विवेक को नया मोड़ दिया, उन्हें भी केवल-ज्ञान की उपलब्धि हो गयी।

३३. भर्तृहरि (ममता)

तेरा कोई है नहीं, मत करना ममकार ।

कहा भर्तृहरि ने अत, धिक् धिक् यह ससार ॥१॥

भर्तृहरि एक न्यायप्रिय राजा था । उनकी प्रतिष्ठा सुनकर एक दिन योगी आया और बोला—“राजन् ! यह ‘अमरफल’ आप खा लीजिए । जिससे आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं सताएगा ।

राजा ने सोचा यह ‘अमरफल’ मैं न खाकर मेरी प्राणप्रिय महारानी को दे दूँ । जिससे वह वृद्धा न बने । राजा गया और रानी को फल देते हुए बोला—“इस फल को खाने से तू कभी वृद्धा नहीं बनेगी ।”

महारानी ने सोचा—यह ‘अमरफल’ मैं न खाकर मेरे प्राणवल्लभ महावत को दूँगी । उसने वैसे ही किया । महावत को देती हुई महारानी बोली—प्राणेश्वर ! यह ‘अमरफल’ है । इसे आप खा लेना, इसके प्रभाव से आप कभी भी वृद्ध नहीं बनेंगे और मेरी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी ।

महावत वेश्या से लगा हुआ था । वह वहाँ गया और बोला—“प्रिये ! इस ‘अमरफल’ को खा लेना, जिससे तू कभी भी वृद्धत्व को प्राप्त नहीं होगी ।

वेश्या ज्यों ही उस फल को खाने को उद्यत हुई । त्यों ही उसके मन में सद्-विचारों का आविर्भाव हुआ । राजा के पास पहुँची और वह फल देती हुई बोली—“नाथ ! यह ‘अमरफल’ है । इसके खाने से आप कभी भी वृद्ध नहीं बनेंगे ।”

राजा ने फल को पहचान लिया, तलवार लेकर शीघ्र महलो में पहुँचा, और रानी से पूछा—“बोल, वह फल कहाँ है ? यदि झूठ बोलोगी तो इस तलवार से तेरा गला काट दूँगा ।” रानी धवराती हुई बोली—“हाय ! मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मैंने महावत को दिया था ।”

नृप ने महावत से पूछा, तो उसने कहा—“मैंने वह फल वेश्या को दे दिया था ।” ऐसे ससार के स्वरूप को देखकर उसी समय राजा बोला—

या चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जन स जनोन्यसक्त ।
अस्मत्कृते तु परितुष्यति काचिदन्या, धिक् ता च त च मदन च इमा च मा च ।

—मैं जिस रानी को अपनी समझता था । वह मेरे से विरक्त होकर अन्यजन की इच्छा करती है । फिर वह भी अन्य में आसक्त है । हाय ! धिक्कार है उस रानी को, महावत को, वेश्या को, इस कामभोग को, उसी समय राजा भर्तृहरि ने सन्यास ले लिया ।

३४. दो चीटी (सहज-सुख)

सहज सुखो की भावना, तो कृत्रिम सुख छोड ।

दो चीटी का है यहाँ, उदाहरण वे-जोड ॥

एक चीटी कही जा रही थी । बीच में दूसरी चीटी मिल गई । दोनों ने बात-चीत की । अतिथि चीटी ने सुखसंवाद पूछा तो वहाँ खड़ी चीटी ने कहा, 'बहन ! और तो सब ठीक है पर मुँह खारा बना रहता है ।' 'अतिथि चीटी ने कहा,' तुम नमक के पर्वत पर रहती हो, फिर मुँह खारा क्यों नहीं होगा ? चलो मेरे पास । मैं मिसरी के पहाड पर रहती हूँ । वहाँ तुम्हारा मुँह मीठा हो जाएगा ।' वह अतिथि चीटी के साथ चल पड़ी । वहाँ पहुँचने पर भी उसका मुँह मीठा नहीं हुआ । उसने कहा—'मेरा मुँह तो अभी खारा ही है ।' वहाँ रहने वाली चीटी ने कहा, "मुँह में नमक की डेली तो नहीं लाई हो ।" 'वह तो है,' नमक के पहाड पर रहने वाली चीटी ने कहा, 'बहन ! नमक को छोडे बिना मुँह मीठा कैसे होगा ?'

पूर्वाग्रहो से मुक्ति पाए बिना कोई भी आदमी सत्य को नहीं पा सकता ।

३५. सुकुमाला (विषय-सुख)

सुख के भ्रम से भटकता, विषयो में दिनरात ।

सुकुमाला-जितशत्रु का, शिक्षाप्रद आख्यान ॥

राजा जितशत्रु को अपनी रानी सुकुमाला के साथ अगाध प्रेम था उनकी इस आसक्ति से राज-काज में बाधा पडने लगी । फलस्वरूप मन्त्रि परिषद ने उन दोनों को निष्कापित कर दिया, तथा राजकुमार को गद्दीनसीन कर दिया । राजा और रानी बडे सतप्त हुए, पर अपने किए हुए कर्मों का ही फल जानकर वे भ्रमण करने लग गये, रास्ते में रानी को भूख-प्यास लगी । राजा ने उसे अपने रक्त एव मांस से बुझाया । फिरते-फिरते एक गाँव में पहुँचे । वहाँ रानी के गहने बेचकर एक मकान लेकर रहने लग गये । एक दिन पंगु गवैये के गाने से प्रभावित होकर उसे अपने घर ले गये । घर लाने पर रानी उस पर आसक्त हो गई । दोनों अपने मार्ग से राजा को हटाने के लिए तज-बीज करने लगे । एक दिन जलश्रीड़ा के बहाने रानी ने राजा को धक्का दे दिया, और उसे मरा हुआ जानकर दोनों प्रेमी आमोद-प्रमोद से रहने लगे । उधर राजा तैरते-तैरते दूसरे किनारे जा पहुँचा । वहाँ पर एक जुलूस में एक हथिनी ने जयमाला उनके गले में डाल दी, और जनता द्वारा वह राजा घोषित कर दिया और राज-काज करते हुए सुख से रहने लगा । उधर रानी और उसके पंगु प्रेमी में गरीबी के कारण बहुत तकलीफें आने लग गयी । वे घूम-घूम कर गा-बजाकर पैसा माँगने लग गये ।

धूमते-फिरते उसी राजा के पास पहुँचे । राजा ने रानी को पहिचान लिया और पूछा कि तुम्हारे एक और भी पति था, जिसने अपने शरीर का रक्त, मांस देकर तुम्हारी भूख-प्यास बुझाई और उसी को तुमने नदी में धक्का देकर डुबो दिया, रानी ने देखा कि यह तो राजा जिनशत्रु ही है । उसने क्षमा मागी । राजा ने उसे देश निकाला दे दिया ।

३६. पुरुषोत्तम रथनेमि (विषय-विरसता)

विषयो मे आसक्त नर, पाता दुःख अपार ।
पुरुषोत्तम रथनेमि सम, अपने मन को मार ॥

दीक्षा लेने के बाद सती राजीमती एक बार रैवतक पर्वत की ओर जा रही थी राह में मूसलाधार वर्षा होने से राजीमती के वस्त्र भीग गए और उसने पास ही की एक अन्धेरी गुफा में आश्रय लिया । वहाँ एकान्त समझकर राजीमती ने अपने समस्त वस्त्र उतार डाले और सूखने के लिए फैला दिये ।

समुद्रविजय के पुत्र और अरिष्टनेमि के छोटे भाई रथनेमि प्रव्रजित होकर उसी गुफा में ध्यान कर रहे थे । राजीमती को सम्पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर उनका मन चलित हो गया । इतने में एकाएक राजीमती की दृष्टि भी उन पर पड़ी । उन्हें देखते ही राजीमती सहमी । वह भयभीत होकर काँपने लगी और वाँहों से अपने अंगों को गोपन करती हुई जमीन पर बैठ गई ।

राजीमती को भयभीत देखकर काम-विह्वल रथनेमि बोले—“हे सुरूपे ! आओ ! हम लोग भोग भोगें । भोग भोगने के पश्चात् फिर जिन मार्ग ग्रहण करेंगे ।”

राजीमती ने देखा कि रथनेमि का मनोबल टूट गया है । वासना से हार चुके हैं । विभिन्न उदाहरणों द्वारा उन्हें समझाते हुए राजीमती बोली—आत्मा को कसो, सुकुमारता का त्याग करो, वासनाओं को जीतो, ऐसा करने से सुखी बनोगे ।” साध्वी राजीमती के ये मर्मस्पर्शी शब्द सुनकर रथनेमि का मन स्थिर हो गया । जितेन्द्रिय बने । मन-वचन-काया से सयम की आजीवन शुद्ध साधना की । दोनों ने उग्र तप किया और दोनों केवली बने । सर्व कर्मों का अन्त कर सिद्धि गति में पहुँच गये ।

जैसे पुरुषश्रेष्ठ रथनेमि विषयो से पुनः विरक्त हुए वैसे ही बुद्धिमान पुरुष विषयो से सदा दूर रहे । यदि कभी मन चलित हो जाये तो पुनः उसको नियन्त्रित करने का प्रयास करें ।

३७ मणिरथ मदनरेखा (भोग-विरक्त)

भोगो मे आसक्त नर, पाता दुख अपार ।

मणिरथ नृप ने खो दिया, उत्तम नर अवतार ॥

सुदर्शन नामक नगर मे मणिरथ राजा एव युगवाहु उसका छोटा भाई रहता था । मदनरेखा युगबाहु की पत्नी थी । उसके सोदय पर मणिरथ का मन चलायमान हो गया । दासी के माथ अपना प्रेम मन्देश भेजा और अनेक प्रलोभन से उसको जीतने का प्रयत्न किया । परन्तु उमका पतिव्रत धर्म टिगा नहीं, फलस्वरूप राजा ने युगवाहु को अपने मार्ग से काटे को हटाने को सोची । एकदिन वे दोनों उद्यान में क्रीडा कर रहे थे, मदनरेखा माला बना रही थी । युगवाहु वहाँ विश्राम कर रहा था । उधर राजा मणिरथ पहुँच गया । पीछे से वार करके भाग गया । रास्ते मे उसे सर्प ने डस लिया और वह मरकर नरक मे पहुँचा ।

उधर रानी मदनरेखा ने जब यह स्थिति देखी तो वह बड़ी घबराई परन्तु उनका मनोबल ऊँचा था, उसने सोचा मेरे पति का शरीर सुख समाधि में छूटे यह प्रयत्न करूँ । अत उनके शरीर को गोदी में लेकर मन से रागद्वेष दूर करने व मन शुद्ध रखने की बात कही । युगवाहु उमका चिन्तन करते-करते मृत्यु को प्राप्त हुआ और देवलोक मे पहुँचा । रानी मदनरेखा ने सोचा ऐसे राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है मणिरथ मुझे तग करता रहेगा यह सोचकर वहाँ मे निकल पडी । रास्ते में उसे पुत्र उत्पत्ति हुई । पुत्र को अपने नाम की अंगूठी पहना वही छोडकर नदी किनारे चली गई । वहाँ एक मदमस्त हाथी ने रानी को सू ड मे पकड कर उछाल दिया । आकाश मार्ग मे मणिप्रभ विद्याधर का विमान जा रहा था, उसमे मदनरेखा को बैठाकर मणिप्रभ साधु के पास ले गया और उसे उपदेश दिया, रानी मदनरेखा निश्चित हो गई । दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया ।

३८. चौथी रानी (उद्बोधन)

क्षणभंगुर सुख के लिए, सुख अनन्त मत हार ।

चौथी रानी को मिला, सब कुछ जो था सार ॥

पुराने जमाने की बात है । एक था राजा और चार थी उसके रानियाँ । एक बार वह राजा दूसरे देश मे गया । लम्बे समय तक वहाँ रहा । रानियाँ प्रतीक्षा मे अधीर हो उठी । पत्र-व्यवहार चल ही रहा था । समाचार आया—महाराज अब आने ही वाले हैं । रानियो ने बधाई मे पत्र लिखे और रूपनी-अपनी माँग भी लिखी ।

राजा आया। राजधानी हर्ष से झूम उठी। रनिवास प्रफुल्लित हो गया। राजा अन्त.पुर मे आया। वात-चीत चली। विरह प्रमोद मे लीन हो गया। अन्त मे राजा ने पुरस्कार वाँटा। बड़ी रानी को मोतियो का हार मिला। दूसरी को नेउर और तीसरी को कर्णफूल। चौथी को वह सब मिला जो राजा अपने साथ लाया था। सोही ईर्ष्या जाग उठी। तीनों रानियाँ एक स्वर मे बोल उठी—हे! न्याय के आसन पर अन्याय की परछाईं। राजा ने मुस्करा दिया। रानियो ने प्रतिकार की भाषा मे कहा। पुरुष की छल-भरी मुस्कान ही स्त्रियो मे ईर्ष्या उत्पन्न करती है। राजा ने फिर मुस्कान बिखेरी। राजा ने देखा अब वाँध टूट चुका है। 'इसका न्याय सभा मे होगा'। यह कहते-कहते राजा खडा हो गया।

कई महिनो बाद राजा को सभा मे देख सभासद हर्षोत्फुल्ल थे। शिष्टाचार सम्पन्न हुआ। राजा न्याय के आसन पर जा बैठा। अपना धरेलू झगडा सभा के सामने रखा। लोग आश्चर्यचकित थे। मन मे नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हो रही थी। तीनों रानियाँ अपनी सफलता पर फूल रही थी। सभी सभासद् चिन्तन की मुद्रा मे थे। राजा का सकेत पा सचिव खड़ा हुआ। नीरवता को भग करते हुए उसने बड़ी रानी का पत्र पढा। उसमे था—आप आएँ तो मेरे लिए मोतियो का हार लेते आएँ। दूसरा पत्र पढा। उसमे था—आप आएँ तब मेरे लिए नेउर लेते आएँ। तीसरे पत्र मे था—बड़ा अनुग्रह होगा यदि आप मेरे लिए कर्णफूल लाएँ तो। अब चौथा पत्र की वारी आयी। उसमे था—मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मैं और कुछ नही चाहती, केवल आपको चाहती हूँ। मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि अब आप तुरन्त आने की कृपा करें।

शेष सब बोल रहे थे, केवल तीन रानियाँ मौन थी।

३६ ऊँट (तात्त्विक-दृष्टि)

अतर-दृष्टि बिना कभी, हो न हिताहित-ज्ञान।

उदाहरण है ऊँट का, नि.सन्देह प्रमाण ॥

पद्मानन्द महाकाव्य मे अमर मुनि ने लिखा है—

भारे यथा रोहति भूरिरावा, निरस्यमाने खणास्तथासन्।

सदैव सर्वाङ्गवहिर्मुखाना, हिताहित-ज्ञान पराङ्मुखत्वम् ॥

ऊँट को तो आप जानते ही हैं। यह राजस्थान का प्रसिद्ध प्राणी है। इसका स्वभाव है कि यह अपने ऊपर भार रखने पर भी आवाज करता है और उतारने पर भी। इस रहस्य को समझाते हुए कवि ने लिखा है—ऊँट के सब अवयवो से मुँह बाहर होता है, हम बहिर्मुखी प्राणी का स्वभाव यही होता है। अपने हित और अहित को

समझने की बुद्धि उसमें नहीं होती। हित-अहित की बात तो दूर रहे उसे अच्छी तरह बँठना भी नहीं आता।

बगाल का एक व्यक्ति रेगिस्तान गया। उसे ऊँट पर बढाया गया। ऊँट उठा तो इधर-उधर दोनों ओर से लचकना पडा। गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर ऊँट बँठने लगा, ऊँट के बैठते ही बगाली महाशय उतरने लगे। उतने में ऊँट दूसरी बार अच्छी तरह बँठने लगा कि बगाली वावू गिर गए और गुम्मे में आकर कहने लगे—

‘आमि की जानी माला ऊँट दुई बार बोसे।’

किमी भी तत्व को अच्छी तरह से समझने के लिए उसका बहिरंग और अंतरंग अध्ययन करना आवश्यक है। बाह्य दृष्टि से व्यवहार जाना जाना है, पर अंतर्मुखता के बिना तत्व का रहस्य समझ में नहीं आ सकता।

४० श्रमणोपासक अरणक (धार्मिक)

होता धर्म प्रभाव से, सब विघ्नो का नाश।

अरणक दृढधर्मी रहा, झुका यक्ष सोल्लास ॥

चम्पानगरी में चन्द्रच्छाया राजा राज्य करता था। श्रमणोपासक अरणक भी इसी नगरी का निवासी था। वह एक वैभवशाली वैश्य था, जैन धर्म में उसकी अटूट श्रद्धा थी। अतः उसको दृढधर्मी, धर्मप्रिय आदि विशेषणों से पुकारा जाता था। अरणक एक बार अपने अन्य साथियों सहित व्यापारार्थ पानी की जहाज में रवाना हो गया। ज्यो ही समुद्र के मध्य भाग में पहुँचे त्यों ही एक भयंकर दैत्य अट्टहान करता हुआ जहाज में बैठे हुए व्यक्तियों को दिखाई दिया। सारे भयभीत होकर अपने-अपने कुलदेवों का स्मरण किया। अरणक भय रहित होकर अपनी समाधि में बैठ गया। अरिहतों व सिद्धों को वदन करके उसने मागारी अनशन कर लिया।

दैत्य आया और अरणक को ललकारते हुए बोला—अरे मूढ ! यदि तू अपना धर्म नहीं छोड़ेगा तो मैं सबको मार दूँगा। यह नारा पाप तेरे सर पर चढ़ेगा। अरणक ने सारी बातें सुनी किन्तु कायोत्सर्ग नहीं छोडा। तब उस दैत्य ने जहाज को ऊँचा उठाया। सबने घबराते हुए कहा—श्रावक जी ! एक बार यदि आप धर्म छोड भी देते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, हमारी रक्षा हो जायेगी। इसप्रकार अरणक को विचलित करने के लिए दैत्य व माधियों ने भरसक प्रयत्न किया। किन्तु वह विचलित नहीं हुआ। आखिर दैत्य को हार माननी पडी। उसने जहाज को धीरे धीरे नीचे उतारा। अपना वीभत्स रूप बदलकर देव के रूप में अरणक के समक्ष उपस्थित हुआ। बोला—हे अरणक ! इन्द्र ने अपनी सभा में तुम्हारी प्रशंसा करते हुए कहा कि अरणक श्रावक दृढधर्मी है। उसको धर्म से कोई विचलित नहीं कर सकता, मैं तेरी

परीक्षा करने यहाँ आया, ये कण्ट दिये । किन्तु तू तनिक भी विचलित नहीं हुआ ।
 आखिर देव ने अरणक को भेंट स्वरूप दो कुण्डल देकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया ।
 उपस्थित साथियो ने भी अरणक की निर्भीकता व दृढ-धर्मिता की भूरि-भूरि
 प्रशंसा की ।

४१. ललितांगकुमार (धर्म)

जय होती है धर्म की, है यह निश्चित बात ।
 है ललितांग कुमार की, सरस कथा साक्षात् ॥

श्रीवास नामक नगर में राजा नरवाहन के ललितांग कुमार नामक पुत्र था ।
 वह बड़ा धार्मिक व कष्टाशील था । दूसरे के दुःख को निवारण करने की उसकी सतत
 चेष्टा रहती थी । उसके एक सज्जन नामक मित्र था जिसका व्यवहार अपने नाम से
 विपरीत था । उसके आचरण में बहुत कुटिलता थी । वह बहुत ईर्ष्यालु था और इसी
 दृष्टि से ललितांग कुमार को देखता था । ललितांग कुमार बहुत बड़ा दानी था । जो
 कुछ उसे उपलब्ध होता गरीबों को बाँट देता । राजा द्वारा भेंट किया हुआ बहुमूल्य
 हार भी उसने दान कर दिया । तब सज्जन ने राजा को भिडाकर ललितांग कुमार
 को बहुत अपमानित कराया परन्तु ललितांग कुमार का यह कार्य रुका नहीं, थोड़े
 अन्तराल के साथ चलता रहा । इस पर नाराज होकर राजा ने उसे देश से निकाल
 दिया । रास्ते में सज्जन भी उसके साथ हो लिया । रास्ते में वार्ता में धर्म की जय या
 अधर्म की जय प्रसंग पर शर्त रखकर विपरीत प्रवृत्तियों के लोगो से कहलाता कि अधर्म
 की जय होती है । उसका घोड़ा हार तथा आँखें शर्त के आधार पर छीन ली । वह
 अधा होकर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा । पर उसने धर्म को नहीं छोड़ा । पेड़ के ऊपर
 पक्षियों का निवास था । ललितांग कुमार पक्षियों की भाषा समझता था । उन्होंने चर्चा
 की कि चम्पानगरी के राजा जितशत्रु की पुष्पावती कन्या अन्धी है उसे यही-वही फँले
 हुए बेल का रस हमारी किसी बीठ में मिलाकर लगाये तो वह ठीक हो सकती है ।
 ललितांग ने यह प्रयोग अपने पर किया वह चगा हो गया उसे दीखने लगा । वहाँ से
 वह और दृढ सकल्प कर कि धर्म का कभी क्षय नहीं होता, राजा के पास पहुँचा, दोनों
 पदार्थों का लेप किया । कन्या को दीखने लग गया । राजा ने पुष्पावती का विवाह
 ललितांग के साथ कर दिया । वह सुख से रहने लग गया ।

इधर सज्जन के कर्मों ने ऐसा फल दिया कि वह भिखारी हो गया, घूमते-
 फिरते चम्पानगरी आ गया, ललितांग ने उसे देखा उसकी व्यथा सुनी और उसे धमा
 कर दिया और उसे अपने पास रख लिया । पर वह अपनी कुचाल से वाज नहीं
 आया । राजा द्वारा ललितांग के पारिवारिक मस्कारों के वारे में पूछने पर उसे हीन

जाति का वत्ता दिया । राजा ने उस पर विश्वास कर लिया और ललिताग को मारने की सोची । उसे इस प्रकार के हीन जाति का दामाद बिलकुल बरदाश्त नहीं था । उसे बुलाने के बहाने मारने का षड्यंत्र रचा । परन्तु उस समय पुष्पावती का कहना मानकर वह स्वयं न जाकर सज्जन को भेज दिया । उसका घर से निकलना था— षड्यंत्र के मुताबिक राजा के कर्मचारियों ने मज्जन का कत्ल कर दिया । उसे करणी का फल मिल गया । ललिताग को इन षड्यंत्र का पता चलने पर वह रोप में भरकर उठा—उसने राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे जब मारी बात का पता चला तो बहुत पश्चात्ताप हुआ । वह राजकाज ललिताग को सौंपकर प्रव्रजित हो गया ।

ललिताग वहाँ से अपने पिता के पास गया । पिता ने भी अपना राज्य उसे सौंपकर दीक्षा ले ली । वह दोनों राज्यों को सभालता हुआ धर्म के प्रति पूर्ण आस्था रखता हुआ धर्म के प्रति उन्मुख होता हुआ, धर्म-ध्यान में लीन रहता हुआ पटित-मरण को प्राप्त हुआ ।

सत्य कभी आच्छादित नहीं होता, सत्य धर्म का एक अविभाज्य अंग है, अतः धर्म की भाव्यत महिमा होती है ।

४२ नेमिनाथ भगवान (दया)

दुःखित जीवों की दया, देखो पुरुष महान् ।
नेमिनाथ भगवान ने, दिया अभय का दान ॥

मथुरा के महाराज उग्रसेन की पुत्री राजीमती का विवाह अरिष्टनेमि के साथ तय हुआ । निश्चित विवाह-तिथि पर वाराणसी मथुरा पहुँची । उन दिनों यादवों में मद्य-मास का सेवन बहुत होता था । महाराज उग्रसेन ने भी वाराणसी के भोजनार्थ प्रचुर मात्रा में पशु-पक्षियों का इतजाम किया था । संयोग से वाराणसी जिस मार्ग से गुजर रही थी उसी मार्ग पर बाढ़े में आवद्ध वे पशु कर्षण क्रन्दन कर रहे थे । एक ओर हर्ष के नगाड़े और दूसरी ओर सहस्रो भूक प्राणियों का कर्षण क्रन्दन । उधर से गुजरते हुए राजकुमार अरिष्टनेमि ने ज्यों ही उन असहाय प्राणियों का कर्षण क्रन्दन सुना, तत्काल रथ रुकवा कर उसका कारण पूछा । लोगों ने बताया कि ये आपके स्वागत में भोजनार्थ अर्पित हैं । 'मेरे लिए इतने निरीह पशुओं का वध ?' अरिष्टनेमि का हृदय सहसा विद्रोह कर उठा । उसी क्षण उन्होंने रथ वापिस घुमाने का आदेश दिया । इस छोटी सी दर्दनाक घटना ने उन्हें ससार से विरक्त कर दिया । अरिष्टनेमि का निर्णय जानकर चारों ओर खलबली मच गयी । सबकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए अरिष्टनेमि ने कहा—'सुख जैसा मुझे अभीष्ट है वैसा ही ससार के प्रत्येक प्राणी को । जीभ

की क्षणिक तृप्ति के लिए यह निर्मम सहार मेरी आत्मा को किसी दृष्टि से मान्य नहीं है। अब तो मेरा यही अभिष्ट है कि स्वयं बुद्ध होकर मयम-व्रत ग्रहण करूँ और राग-द्वेष रहित होकर सिद्ध-बुद्ध व मुक्त वर्ण ।

४३. क्रूर सेठ (दर्यावान)

दया विना मानव बने, दानव से भी क्रूर ।
अपने सुत को सेठ ने, दिये कण्ठ भरपूर ॥

एक सेठ धन कमाने गया। बारह वर्षों के बाद वह घर लौट रहा था तब रात्रिकाल में एक घर्मशाला में विश्राम किया। नींद के समय उसे रोने की आवाज बड़ी सता रही थी। सेठ के आदमी ने जाच-पडताल कर सूचना दी कि एक लडका पेट के दर्द से चिल्ला रहा है।

सेठ ने अपने आदमी को पुन लडके को न रोने के लिए समझाने भेजा किन्तु वह व्याधिवश और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। सेठ ने क्रुद्ध होकर सर्दी की काली रात में उसके विस्तर घर्मशाला से बाहर फेंक देने का आदेश अपने परिचारको को दे दिया। सेठ आराम में सो गया। प्रातःकाल उठा—ये कहने से नहीं मानते, कुछ आ वीतती है तभी मानते हैं, कहते-कहते सेठ ने सुख की सास ली। सेठ ने सगर्व कहा—पहले शात रहता तो बाहर क्यों जाना पडता ? परिचारक बोला—शात तो मर कर ही हुआ है।

क्या मर गया ?

जी, मर गया।

कौन था वह ?

आप ही जानें।

सेठ उठा, बाहर आया। उसने परिचारक से उसका पूरा नाम-पता पूछा। सेठ के प्राण भीतर के भीतर और बाहर के बाहर रह गए। अब वह अपने पुत्र के लिए आँसु ही बहा सकता था।

४४. अर्जुनमाली और सुदर्शन (अहिंसा)

अहो ! अहिंसा से मिटे, जन्मजात भी वैर ।

देख सुदर्शन को हुआ, यक्ष शात निर्वैर ॥

अर्जुनमाली राजगृह का रहने वाला था। उसकी पत्नी का नाम वधुमती था। शहर के बाहर उसके बगीचे में मुग्दरपाणि यक्ष का एक यक्षायतन भी था।

अर्जुनमाली अपनी वंश परम्परा को कायम रखते हुए वचपन से ही उसकी मूर्तिपूजा करता था। एक दिन जब वह अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की पूजा कर रहा था तो छ आततायी ने उस पर एकाएक आक्रमण कर दिया। अर्जुनमाली को बांध कर उसकी धर्मपत्नी पर उसके सामने ही अमानुषिक व्यवहार किया। अर्जुनमाली को यह देखकर और ज्यादा दुःख हुआ कि उसकी पत्नी ने तनिक भी उसका प्रतिकार नहीं किया। उसने अपने आराध्य यज्ञ का स्मरण कर उनमें मदद की याचना की। उनके स्मरण से उसे दैविक-शक्ति मिली और मुग्ध लेकर उसने अपनी पत्नी सहित सातो को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके मन में प्रतिकार और न्याय की भावना उमड़ गयी और वह प्रतिदिन निरंतर छ व्यक्ति और एक स्त्री का घात करने लगा। राजा श्रेणिक के वीर योद्धा सिपाही भी उसे परास्त नहीं कर पाये। शहर में आतंक बढ़ता ही गया।

एक बार भगवान श्री महावीर राजगृह नगर के बाहर गुणशील नामक उद्यान में पधारे। किन्तु अर्जुन के भय से किसी ने दर्शन देना करने की हिम्मत नहीं की। उसी नगर में एक सेठ सुदर्शन नाम का दृढधर्मी रहता था। भगवान के शुभागमन की सूचना पाकर वह दृढ सकल्प कर दर्शन करने की ठान ली। शहर के बाहर जब वह चला तो अर्जुन से उसकी मुठभेड़ हो गयी किन्तु अहिंसा के आगे हिंसा को परास्त होना पड़ा।

मुग्धरपाणियज्ञ मुँह की खाकर भाग खड़ा हुआ। उसकी आत्मा में एक आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई और वह उससे प्रेरित होकर सुदर्शन के चरणों में गिर पड़ा। अर्जुनमाली ने सुदर्शन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और स्वयं भी भगवान श्री महावीर के चरणों में उपस्थित हो गया। भगवान की मधुर प्रेरणामयी वाणी से जागृत होकर वह भी दीक्षित हो गया।

४५. राजा वसु (सत्य)

विचलित होता सत्य से, मानव मोह-प्रभाव।

वसु राजा ने खो दिया, अपना सत्य स्वभाव ॥

राजा वसु मनसा, वाचा, कर्मणा सत्यवादी थे। उसकी सत्यवादिता आवाल वृद्ध प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कहा जाता है, कि उसकी सत्यवादिता के प्रभाव से ही उसका सिंहासन आकाश में अघर रहता था। एक बार ब्राह्मणों में और नारद जी में विवाद छिड़ गया। ब्राह्मणों का कहना था, कि वेदों के इस कथन 'अर्जैर्यष्टव्य' के आधार से यज्ञों में बकरो की बलि दी जानी चाहिए। नारद जी का कहना था कि इस उक्ति का यह अर्थ नितान्त गलत है और वे इसका अर्थ करते थे कि 'न जायन्ते इति अजा व्रीह्यः' अर्थात् स्वतः निष्पन्न धान्य की व्रीही यज्ञ में आहुति दी जानी

चाहिए। दोनों अर्थ सर्वथा एक-दूसरे के भिन्न थे और कोई भी किसी के मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। विवाद बहुत बढ़ गया और पारस्परिक तनाव का रूप लेने लगा। अन्ततः दोनों ही पक्षों द्वारा सर्वसम्मत निश्चय हुआ कि सत्यवादी राजा वसु जो निर्णय दे दे, वही मान्य और वही सत्य होगा।

राजा वसु अपनी राज्य मन्ना में बैठा था। नारद जी और ब्राह्मण वहाँ पहुँचे। दोनों ही पक्षों ने तर्क-वितर्क से अपने-अपने अभिमत की पुष्टि की। वसु पशोपेश में पड़ गया। क्योंकि नारद जी का पक्ष सत्य था। ब्राह्मणों का असत्य। किन्तु वह यह निर्णय इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि ब्राह्मण उसके कौटुम्बिक थे। जीवन में कभी भी वह सत्य से विचलित नहीं हुआ, किन्तु इस अवसर पर कौटुम्बिकों के मोह और आकर्षण ने उसे सत्य से विचलित कर दिया। उसने अपना निर्णय सुना दिया कि ब्राह्मणों का कथन सत्य है, और नारद जी का असत्य। ब्राह्मण वामो उछलने लगे। नारदजी को यह बुरा लगा, किन्तु करते क्या? सत्य कभी तिरोहित नहीं किया जा सकता। वह शुभ्र व स्पष्ट ही रहेगा। वसु के उस निर्णय की प्रतिक्रिया यह हुई कि उसका आकाश में रहने वाला अधर सिंहासन डोल उठा और घटाम से नीचे आ गिरा।

४६. प्रभव चोर (अचौर्य)

करता त्रिकरण योग से, जो चोरी का त्याग।

प्रभव चोर की भान्ति वह, पाता शान्ति पराग ॥

प्रभव अपने पाँच सौ साथियों के साथ चोरी करने के लिए सेठ ऋषभदत्त के घर आया। चोरी की। प्रभव ने खिड़की से छुपकर देखा तो वह दग रह गया। एक युवक अप्सरा तुल्य आठ युवतियों से बातें कर रहा है। दिवाल के पीछे बातें सुनने लगा। नवो व्यक्तियों की वैराग्य भरी बातें उसने सुनी। उसका मन दहल उठा। विचारों में परिवर्तन हुआ। कहाँ यह युवक और कहाँ मैं? यह तो क्रोडों की सम्पत्ति को ठुकरा कर सयम लेने को तैयार हो रहा है। और मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन को। धन क्या साथ जायेगा? उसने अपने सभी साथियों से कहा—मित्रो! “पर धन धूलि ममान” चोरी करना भयकर पाप है। यह कुमार सूर्योदय होते ही अपनी आठों पत्नियों के साथ दीक्षित हो जायेगा, मैंने भी यह निर्णय कर लिया है कि मैं भी साधु बनूँगा।

सारे साथी अवाक् रह गये उनके दिल में भी वैराग्य भावना जागृत हुई। चोरी के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई। सभी ने चोरी का परित्याग किया। जम्बूकुमार के साथ प्रभव आदि पाँच सौ चोरो ने सयम लिया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया।

४७ सुभद्रा (ब्रह्मचर्य)

शीलवान के शील से, होता जय-जयकार ।

सती सुभद्रा के विना, खुल न सके पुरद्वार ॥

वमतपुर नगर मे जितशत्रु राजा राज्य करता था । उसके प्रधानमंत्री का नाम जिनदास था । उसकी पुत्री का नाम सुभद्रा था । जिनदास जैनी श्रावक था । उसकी धार्मिक वृत्ति का सुभद्रा के मस्कारो पर बहुत गहरा प्रभाव पडा ।

चम्पानगर निवासी ब्रुहदास नामक बौद्ध धर्म अनुयायी के माथ सुभद्रा का पाणिग्रहण हुआ । एक दिन एक जिनकल्पिक जैन मुनि गोचरी के लिए सुभद्रा के घर आए । सुभद्रा ने उन्हें आहार दान दिया । उमने देखा कि मुनि की आँखो मे एक काँटा चुभ गया है और उसकी वेदना से पानी नेत्रो से बह रहा है । सुभद्रा को करुणा आ गयी । उसने अपनी जीभ से मुनि की आँख से काँटा निकाल दिया । अकस्मात् सुभद्रा के ललाट पर लगी बौदी मुनि के ललाट पर लग गयी । मुनि व सुभद्रा दोनो को इसका ध्यान न रहा । मुनिवर जब घर मे लौट रहे थे तो सुभद्रा की ननद ने मुनि के ललाट पर लगी हुई वह बौदी देखकर अचम्भित हो गयी । उसने घर आकर सुभद्रा के आचरण पर दोषारोपण किया । घर मे सभी ने इस घटना का प्रतिकार किया और सुभद्रा पर आरोप प्रत्यारोप लगाये ।

सुभद्रा को इस घटना से असह्य दुःख हुआ किन्तु वह अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए पूर्ण असहाय थी । उमने इसकी सत्यता साबित किये विना अन्न जल ग्रहण करने का त्याग ले लिया ।

एक बार अकस्मात् दैविक योग से नगर के चारो ओर द्वार बंद हो गये । गमनागमन पूर्णतः अवरुद्ध हो गया । नगर के द्वार अनेक प्रयत्नो के बावजूद भी नहीं खुले । राजा जब किष्कतंभ्यविमूढ हुए तब एक आकाशवाणी हुई । आकाशवाणी मे कहा गया कि यदि कोई सती कच्चे धागे से छलनी बाँधकर कुँए से पानी निकाले और उससे सारे दरवाजो पर छींटे लगाये जावें तो द्वार खुल सकते हैं । नगर की मारी महिलाओ ने अपने-अपने सतीत्व का परीक्षण किया किन्तु किसी को सफलता नहीं मिली । अन्त मे सुभद्रा का भी मन सतीत्व की परीक्षा देने के लिए उमड पडा । उसने अपने स्वजनो से अनुमति लेकर विधिपूर्वक पानी निकाला और द्वार पर छींटे लगाये । द्वार पर छींटे लगते ही फाटक खुल गये ।

चारो दिशाओ के फाटक मे से तीन खोल दिए और चौथा नगर की कोई दूसरी सती की परीक्षा के लिए छोड दिया । नगर द्वार खुलते ही नगर मे अभूतपूर्व उल्लास छा गया । सुभद्रा का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया गया । उसके सतीत्व को देखकर घर के स्वजन भी अचम्भित हो गये । उनके हर्ष का भी ठिकाना न रहा । उनकी इस प्रकार गलत भ्राति दूर हो गयी । सती सुभद्रा का भी प्रण पूरा हो गया ।

४८. निन्नानवें का फेर (अपरिग्रह)

जब तक नर निन्नानवे, के फेरे से दूर ।

तब तक रहता है सुखी, वरना दुःख भरपूर ॥

एक वार एक सेठानी ने मकान की छत से अपने पडौसी गरीब लेकिन हृष्ट-पुष्ट शरीर के गठीले आदमी को देखा । आधी रोटी पर अपने परिवार की पेट पूर्ति करने वाले उस आदमी को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ । सेठजी के घर पहुँचने पर उसने पूछा कि आप क्यों दिन-प्रतिदिन इतनी धन सम्पदा के बावजूद दुर्बल रहते हैं ? आपका पडौसी जो निर्धन एवं अभावग्रस्त है फिर भी शरीर से सबल एवं खुश है । सेठजी ने बताया कि मुझे कोई रोग नहीं है । उसके शरीर की यही अवस्था है । सेठजी की बात सेठानी के पूरी गले नहीं उतरी । सेठजी ने एक महीने का सेठानी से समय लिया और प्रत्यक्ष प्रमाण बताने के लिए निन्नानवे रुपये की एक थैली पडौसी की झोपड़ी में डाल दी । अकस्मात् निन्नानवे रुपये की थैली पाकर वह पडौसी बहुत प्रसन्न हुआ । अब वह उन्हें पूरे सौ रुपये करने की चिन्ता में डूब गया । सौ रुपये की थैली पूरी करने के लिए वह एक महीने तक अपने पेट को काटकर जोड़ता रहा । इस प्रकार उसका शरीर क्षीण होता गया और वह इतना दुर्बल हो गया कि सही रूप में पहचाना भी नहीं जा सका । सेठानी ने पडौसी को इतना निर्बल देखकर सेठजी से पूछा कि इसे क्या हो गया है ? तब सेठजी ने जवाब दिया कि मेरा रोग उसे भी लग गया है । तब सेठानी ने पूछा आपके कौन रोग है ? सेठजी ने कहा कि मुझे लाख से करोड़ रुपये का रोग है और पडौसी को तो सौ रुपये पूरे करने का ही है ।

४९. सत्य शिवं सुन्दरम् (रत्नत्रय)

दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य है, ये तीनों ही श्रेय ।

नृप के पचम पुत्र का, है उत्तर आदेय ॥

बुद्धि नगर के युवा नरेश नि सतान थे । राजा व प्रजा दोनों के लिए यह महान् चिन्ता का विषय था । नगर के प्रमुख महापंडितों ने अपने शोध-चिंतन के द्वारा एक विचित्र-सा उपाय निकाला । उपाय यह था कि नृप यदि एक ही समय में उत्पन्न हुई विभिन्न कुलों की पाँच राजकन्याओं से परिणय करे तो एक ही समय में पाँच प्रबुद्ध मेधावी पुत्रों के जन्म व पूर्ण जीवन की सम्भावना है । राजा इस भविष्यवाणी में बहुत निराश हुए । किन्तु अपने मंत्रि परिषद के निर्णय को टाल नहीं सके । उन्होंने पाँचों राजकन्याओं से निश्चित तिथि को पाणिग्रहण किया । विवाहोपरांत कुछ ही

समय बाद राजा को एक ही समय में पाँच राजपुत्रों का जन्म हुआ। सारे नगर में जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।

पाँचों राजकुमारों की शिक्षा अच्छे गुरुकुल में सम्पन्न हुई। राजा भी वयोवृद्ध हो गये। अतएव राज्य के उत्तराधिकारी का प्रश्न उनके मन को सताने लगा। राज्य की परम्परानुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ रानी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। किन्तु राजा के लिए प्रत्येक रानी महारानी थी और हर पुत्र ज्येष्ठ थे। अतः राजा ने एक गूढ़ प्रश्न पूछकर उनका सर्वश्रेष्ठ उत्तर देने वाले को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। प्रश्न यह था कि 'मत्य शिव मुदरम्' में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? प्रथम पुत्र ने सत्य को ही शिव और सुदरम् का आधार बताया। दूसरे की राय में 'शिव' की भावना ही मत्यता और सौंदर्य में श्रेष्ठ है। तीसरे ने 'सौंदर्य' को सर्वश्रेष्ठ बताया और कहा कि कोई वस्तु सत्य और कल्याणकारी होने पर यदि असुन्दर हो तो अल्पसारयुक्त होती है। चौथे के विचार में 'सत्य' 'शिव' 'सुदरम्' तीनों ही अश्रेष्ठ व अपूर्ण हैं। पाँचवें और अंतिम पुत्र ने सबसे सटीक व अनुपम उत्तर दिया कि सत्य यद्यपि आधार है तथापि मत्स्य ही शिव में परिवर्तित हो जाता है और ऐसा होते ही सुन्दरता आ जाती है। मत्स्य रहित शिव नहीं हो सकता और सत्य व शिव के बिना सुन्दरता नहीं आ सकती। अतः मेरे विचार में तीनों एक-दूसरे के परिपूरक हैं। अतः तीनों समान रूप से श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ हैं।

अमात्यगण एवं महाराजा ने सम्मिलित रूप से निर्णय दिया कि अंतिम पुत्र का उत्तर सर्वश्रेष्ठ है। अतएव उसी समय पाँचवें पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। खुशी व जयघोष के स्वर से आकाश गूँज उठा।

५०. मूर्ख लकड़हारा (सम्यग्ज्ञान)

सफल न हो सकती क्रिया, अगर न सम्यग् ज्ञान।

आग न निकली अरणि से, लकड़हार अनजान ॥

चार लकड़हारे लकड़ियाँ बीनने दूर जंगल में चले गए। दोपहर का समय हो गया और चारों में से एक ने खाना बनाने का काम ले लिया। और तीनों लकड़हारे लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा करने निकल पड़े। तीनों ने अपने साथी लकड़हारे को बता दिया कि आग की जरूरत होने पर अरणी की लकड़ी का प्रयोग कर लेना। चौथे लकड़हारे ने खाना पकाने के लिए अरणी की लकड़ी को नीचे से ऊपर तक देखा पर आग नजर नहीं आयी। उसने उस लकड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर डाले पर आग न निकली इस प्रकार आग न जली और वह खाना पकाने में असमर्थ हो गया। उसको अपने साथी लकड़हारे पर बहुत गुस्सा आया। साथियों का इतजार करते-करते वह नींद में सो गया।

तीनों लकड़हारे गट्ठर लेकर शाम को पहुँचे। भोजन बना हुआ न पाकर वे अचम्भित हुए और साथी से इसका कारण पूछा। मूर्ख साथी ने दोषारोपण कर बताया कि आप लोगों ने कौन सी लकड़ी आग के लिए वता दी कि मैंने उस लकड़ी को टुकड़े-टुकड़े कर डाला फिर भी आग नहीं निकली। तब तीनों ने उसे अक्ल दी कि आग लकड़ी काटने से नहीं निकलती वरन् घर्षण में निकलती है। तब उसे बात समझ में आयी और अपनी भूल स्वीकार कर ली।

५१ आषाढभूति (सम्यग्दर्शन)

शीघ्र डुबा देती न क्या, शका-जल की वाढ ।
क्षण में विचलित हो गये, श्रद्धा से आपाढ ॥

प्रसिद्ध आचार्य आपाढभूति का चातुर्मास अपने सौ शिष्यों के साथ उज्जैन नगर में हुआ। आचार्य प्रवर की अमृत-चाणी से जनता काफी प्रभावित हुई।

एक बार नगर में भीषण महामारी का प्रकोप हुआ। महामारी में काफी सख्या में लोग मरने लगे। आचार्य आपाढ-भूति के शिष्यगण भी महामारी की चपेट में आ गये और एक-एक कर देवगति प्राप्त करने लगे। आचार्य गुरु अपने शिष्यों पर धर्म-आराधना करवा कर उन्हें समाधिमरण प्राप्त करवाते और उनसे एक बार देव-योनि से पुन आकर मिलने को कहते। इस प्रकार निम्नानवे शिष्य चले गए पर एक भी देव-योनि से आकर न मिले। परम आस्तिकवादी आचार्य की श्रद्धा डगमगा गयी। दुर्भाग्यवश उनका प्रियतम शिष्य विनोद भी महामारी के चंगुल में फँस गया। आपाढ मुनि ने खिन्न होकर कहा कि क्या तुम भी और शिष्यों की भाँति लौटकर मुझमें एक बार नहीं मिलोगे? शिष्य विनोद ने पूरे विश्वासपूर्वक कहा कि मैं अवश्य ही स्वर्ग से लौटकर आऊँगा और आपके दर्शन-लाभ प्राप्त करूँगा। यह कहकर विनोद ने आँखें मूँद ली।

आपाढभूति मुनि पूरी रात यूँ ही शिष्य के इतजार में बैठे-बैठे निकाल दी पर शिष्य की कोई आहूट तक न मिली। मुनि का अब धैर्य टूट गया। उन्हें यह आशा नहीं थी कि उनका प्रियतम शिष्य भी अपना वचन पूरा न करेगा। 'परलोक' न होने की बात उनके मन में बैठ गयी। वे 'स्वर्ग-नक' (पुनर्जन्म) को भी मिथ्या समझने लगे। अब वे भौतिक सुखोपभोग में ही जीवन का सार निहित समझने लगे और इत हेतु उन्होंने दूर अपरिचित देश जाने का निर्णय लिया।

शिष्य विनोद ने अवधिज्ञान के द्वारा देखा कि गुरु नास्तिक हो गए हैं। विनोद ने सोचा कि गुरु में यदि दया और लज्जा का तनिक भी भाव अवशेष रहा तो मैं उन्हें जरूर डिगने से बचा लूँगा। शिष्य ने गुरु को छ महिने तक रमणीय नाटक

दिखाया। फिर गुरु इतजार के बाद आगे चल पड़े। आपाढभूति को एक घने जगल में छ गहनों से लदे बालको से भेंट हो गई। उन्होंने पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस के नाम से अपना परिचय दिया। आपाढ-भूति ने गहनो के प्रलोभ में बालको को मारकर लाश को वही एक रन्ध्र में डाल दिया और सारे गहने अपने पात्र में डाल लिए। उन्हें अब भोग-विलास के लिए अच्छा धन हाथ लग गया।

आचार्य कोसों दूर निकल गए। वे सगर्व चल रहे थे। अकस्मात् एक जैन श्रावक का पडाव रास्ते में मिल गया जैन श्रावकगण ने सविधि वंदना कर दर्शन लाभ लेकर आहार दान देने की उत्कट भावना प्रकट की। गुरुदेव ने आहार ग्रहण की आनाकानी की, पर वे कब मानने वाले थे? उन्होंने झोली खोलकर आहार देने की चेष्टा की। झोली खोलते ही गहनो से लदे पात्र देखकर वे विस्मित हो गये। आपाढ-भूति की आँखों के आगे अँधेरा छा गया। वे अत्यन्त लज्जित हुए। तभी बालको के निराश मा-बाप भी भीड़ के पास आ खड़े हो गए। पात्र के गहने देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि बालको का हत्यारा यह साधु ही है। आचार्य लज्जित होकर सोचने लगा मैंने कैसा यह अनर्थ किया? अब मेरी क्या गति होगी? कुछ ही समय बाद हृदय-द्रावी कोलाहल शात हुआ और उनका प्रियतम शिष्य विनोद प्रकट हुआ। गुरु बहुत प्रसन्नचित्त हो गये और विनोद की माया समझ गये। विनोद ने अपने विलम्ब का प्रायश्चित्त करने हुए कहा कि भौतिक सुखों में सलग्न देवों को समय का ध्यान नहीं रहता। वे पौद्गलिक सुखों में आनन्दरत हो जाते हैं। अतएव वे प्रकट नहीं हो सकते। मैं वचनवद्ध था इसलिए आपके दर्शन करने आ गया। आपाढ-भूति पुन आस्तिक हो और पुन साधना में लीन हो गए।

५२. सुकरात का शिष्य (सम्यग्-चारित्र)

आत्मा में करना रमण, है यह समय धर्म।

बता दिया सुकरात के, चले ने यह मर्म ॥

एक बार सुकरात के शिष्य 'डायोजनिज्म' से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा—धर्म क्या है? उसने उत्तर दिया कि इतने गहरे प्रश्न को समझाने के लिए लम्बे समय की अपेक्षा है। अतएव आप अपना पूरा पता बता दें ताकि आगे बातचीत चलने में सुविधा रहे।

आगन्तुक—मैं अमुक देश का रहने वाला हूँ।

डायोजनिज्म—देश में तो बहुत नगर और ग्राम होते हैं। तुम कहाँ रहते हो?

आगन्तुक—मैं अमुक नगरी की अमुक वस्ती में रहता हूँ।

डायोजनिज्म—भाई मकान तो बहुत लम्बा-चौड़ा होता है। उस सारे मकान में तुम कैसे रह सकते हो?

आर्गंतुक—वताते वताते हैरान हो गया, एक वार आवेश में आकर अपने हृदय पर हाथ रखते हुए बोला—यहाँ रहता हूँ, यहाँ समझे ?

डायोजनिज्म हँसते हुए बोले तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। अपने आप में अवस्थित होना ही धर्म है।

५३ अंगुलीतोड़ (तप)

तप आत्मा में रमण है, तप समता वेजोड।

शिक्षाप्रद दृष्टांत है, शिष्य अंगुली तोड़ ॥

एक तपस्वी शिष्य ने तपस्या का पारणा करने की आज्ञा माँगी। आचार्य ने कहा—क्षीण कर। उसने पारणा नहीं किया। अपने तप को और लम्बा किया। कुछ दिन बाद फिर पारणा करने की शिष्य ने स्वीकृति माँगी तो आचार्य ने फिर कहा—क्षीण कर। उसने फिर तपस्या कर शरीर को अस्थि-पजर का-सा कर आचार्य के सम्मुख उपस्थित हुआ। आचार्य ने फिर वही बात दोहरायी। तपस्वी शिष्य झुंझला कर एक क्षटके में ही अपनी कनिष्ठा को तोड़ते हुए कहा—इससे अधिक और क्या कहूँ ?

आचार्यवर ने जब 'क्षीण कर' का मतलब काया से न वताकर उसके क्रोध से वताया और कहा, क्रोध को क्षीण कर तभी तप का फल मिलेगा। शिष्य को अपनी भूल पर पश्चात्ताप हुआ।

५४ शाक्य भद्रिय राजा (मोक्ष)

मुनि गणेश आनन्द है, पर-पदार्थ निरपेक्ष।

भद्रिय नरपति ने कहा, भौतिक भय सापेक्ष ॥

शाक्य राजा भद्रिय बुद्ध में दीक्षित होकर भिक्षु-मंडली में रहने लगे। वे प्रत्येक दिन आरम्भिक क्रिया के पहले 'अहो-सुखम्-२' का अनुसरण करते। एक दिन गौतम बुद्ध ने राजा भद्रिय को बुला कर 'अहो ! सुखम्-अहो सुखम् का' उच्चारण अपनी आरम्भिक क्रिया से पहले करने का कारण पूछा। भद्रिय राजा ने कहा 'भन्ते ! भिक्षु-पर्याय में मुझे अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है, अतः सहज-भाव से मन का, आनन्द उभर कर, अहो ! सुखम्-२' में अभिव्यक्ति करता रहता हूँ।' तब गौतम बुद्ध ने पूछा—'भिक्षु ! तुम राजा थे तब तुम्हें कौन सा सुख नहीं था, जो भिक्षु जीवन के सुख को तुम अपूर्व सुख कह रहे हो ?'

भद्विय राजा ने अपना पूरा सन्देह व भययुक्त जीवन का वृत्तात सुनाया और साधु जीवन के स्वच्छन्द जीवन की निश्चितता की चर्चा की। उन्होंने कहा—“भते ! जिस जीवन में सुख से भोजन नहीं कर पा रहा था, नीद भी नहीं ले पा रहा था। वह जीवन सुखी कैसा ? अब मैं भिक्षा जीवी होकर निःसन्देह भोजन करता हूँ। अनजाने व्यक्ति से मिले अनजाने भोजन को करने में भी मुझे भय नहीं होता कि इसमें जहर मिला होगा। किसी भी वृक्ष के नीचे रह कर मैं रात को नीद लेता हूँ। मुझे भय नहीं होता, कोई शत्रु मुझे कण्ट देने आ रहा है। अस्तु, इन मारी बातों को सोचता हूँ और मेरे मुख से सहज-भाव से निकलता रहता है—“अहो ! सुखम्-२ ।”

बुद्ध ने अन्य उपस्थित भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा—“यह राजर्षि अनाशक्ति और अभय के सुख से परिपूरित है। अपने जीवन में इसने सिद्ध किया है—सग्रह दुःख का कारण है और त्याग आत्मिक आनन्द है। आत्मिक आनन्द ही वान्त-विक सुख है।”

५५. राम का रोष (पुनर्जन्म)

सीता ने गत-जन्म में, थोपा मुनि पर दोष।

मुनि गणेश इस जन्म में, मिला राम का रोष ॥

मृणालिनी नगरी में श्रीभूति नामक एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। वेगवती उसी पुरोहित की कन्या थी। एक दिन वेगवती अपनी सखियों के साथ भ्रमण करती हुई उद्यान में चली गई। उसी उद्यान में एक घोर तपस्वी सुदर्शन मुनि ठहरे हुए थे। वहाँ पर दर्शनार्थ आए लोगों की भीड़ को देखकर उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। वेगवती ने भरी सत्मग सभा में मुनि पर दुराचारी व ढोगी होने के आक्षेप लगाये। उसने मुनि पर स्त्री के साथ एकात सहवास करने का भी आरोप लगाया। जब मुनि ने अपने पर लगाये गए मिथ्या आरोपों को सुना तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। यह जैन साधु के मान-मर्यादा का प्रश्न था। अतएव सुदर्शन मुनि ने अभिग्रह लिया कि मुझ पर महा गया दोषारोपण जब तक दूर न होगा मैं आहार-पानी का उपभोग न करूंगा। इसप्रकार सकल्प लेकर वे ध्यान में स्थित हो गये।

वेगवती के दोषारोपण का प्रचार व प्रसार सारे नगर में हो गया। लोगों के मन में साधुओं के प्रति घृणा फैल गई। वेगवती को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। एक बार वह नगर भ्रमण कर रही थी कि एकाएक उसकी जबान बंद हो गयी और पीडा से अभिभूत होकर मरणांत दुःखों की अनुभूति करने लगी। उसे अपना मिथ्या आरोप याद आया और उसने उसका प्रायश्चित्त किया। उसने चिल्लाते हुए जोरों से

कहा, “मुनि सर्वथा निर्दोष हैं। इन्होंने कोई भी ऐसा आचरण नहीं किया है जो मैंने पहले कहा था। न तो कोई महिला मुनि के पास आई और न ही एकांतवास हुआ है। मैंने द्वेषवश ऐसा कह दिया था।” कुछ ही क्षणों बाद सहस्रों लोगों की भीड़ ने मुनि का स्वागत जयघोष से किया। मुनि आरोप मुक्त हो जाने से अपने अभिग्रह की पूर्ति की। मुनिवर के उपदेश से लोगों में धर्म के प्रति आस्था जागृत हुई। वेगवती ने भी अपने को मुनि के श्रीचरणों में रख दिया। कुछ समय पश्चात् वह साध्वी बनी और सम्यक् प्रकार से अपनी साधना सम्पन्न कर पाँचवें स्वर्ग में उत्पन्न हुई।

वेगवती की आत्मा ने स्वर्ग में अपना आयुष्य समाप्त कर मिथिला नगरी में महाराजा जनक के घर सीता के रूप में जन्म लिया। वेगवती भव में अपने कृत-कर्मों का फल सीता को भुगतना पड़ा।

५६. खाती और उसका पुत्र (कर्म-विपाक)

कर्मों को भुगते विना, मिलती कहीं न छूट।

खाती का सिर काटकर, प्राण लिए हैं छूट ॥

एक खाती अपने चोर-कर्म में बड़ा निष्णात था। धर्मपत्नी व एक पुत्र का उसका छोटा-सा परिवार था। एकदिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा—आप तो अपनी विद्या में कुशल हैं, अतएव कभी भी घर में धन का अभाव नहीं खटका और न चोरी ही करते पकड़े गए। किंतु यह आपका लाडला बेटा तो निरा बुद्धू है। कभी-कभी इसे भी साथ ले जाया करो और कुछ प्रशिक्षण दिया करो। यदि यह इस विद्या को न सीख सका तो कहीं यह न हो जाय कि आपकी विद्या आपके ही साथ चली जाए और इसको पछताना पड़े। खाती ने कहा—तो आज ही मैं अपने साथ ले जाता हूँ। एक बड़े सेठ के घर चोरी करनी है।

आधी रात को पिता और पुत्र दोनों चल पड़े। भीषण अघकार व नीरस वातावरण में दोनों व्यक्ति सेठ के घर पहुँच गए। खाती ने दो-चार क्षणों में अपने पुत्र को सँघ लगाने का तरीका बताया और स्वयं दीवार तोड़ कर पैरों के बल मकान में घुसने लगा। सयोगवश उसी कमरे में सोये कुछ लोग जाग पड़े और उन्होंने चोर को रगे हाथ पकड़ लिया। पैर मकान के अन्दर और सिर बाहर की ओर। लड़के ने जब यह अजीब माया देखी तो वह दौड़ा-दौड़ा माँ के पास आया। सारी घटना सुनायी और बोला—माँ! अब क्या करना चाहिए? माँ ने तलवार देते हुए कहा जल्दी जा और अपने बाप का सिर उतार ला। कहीं वह पकड़ा गया तो हम सब ही मारे जायेंगे। लडका दौड़ता हुआ गया और माना के निर्देशानुसार पिता का सिर काट लाया।

५७. खन्धक मुनि (कर्म-सिद्धि)

पाप कर्म लेते नहीं, कभी किसी का पक्ष ।
खन्धक मुनि ने वेदना, भोगी है प्रत्यक्ष ॥

श्रावस्ती नगर में कनककेतु नाम का राजा था । उसकी महारानी का नाम मलयासुन्दरी, कुमार का नाम खन्धक, पुत्री का नाम सुनन्दा था । सुनन्दा का विवाह कुन्ती नगर के राजा पुरुषसिंह के साथ हुआ । एकदा उसी नगर में विजय सेन मुनि का पदार्पण हुआ । हजारों लोगों ने प्रवचन सुना । खन्धक के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ । माता-पिता की अनुमति से उमने दीक्षा ग्रहण की । खन्धक मुनि अपने ज्ञानाभ्यास व साधना की श्रेणी पार कर चुकने पर अकेले विहरण करने लगे । कनक केतु नृप ने मुनि के अग्रक्षक के रूप में ५०० सुभट नियुक्त कर दिये । जिधर मुनि पधारते सुभट हरदम साथ में रहते ।

कुन्ती नगर बहिन की राजधानी में मुनि पधारें । उनके एक मास के तप का पारणा था । मुनि गोचरी के लिए पधारें । पाँच सौ सुभट इधर-उधर घूमने के लिए गए हुए थे । राजा और रानी गवाक्ष में चौपट खेल रहे थे । रानी की नजर मुनि पर पड़ते ही भाई की स्मृति हो आई, नयनों से आंसू टपकने लगे, खेलने से दिल उचट गया । राजा ने अपने खेल में मुनि को बाधक समझा । वह नीचे आया और जल्लादों को आदेश दिया कि उस मुनि की चमड़ी उतार दी जाए । उन्होंने मुनि की श्मशान में ले जाकर उस्तरे से चमड़ी छीलना आरम्भ कर दिया । उन भयकर वेदना को मुनि ने समभाव से सही । उसी तितिक्षा भाव से वे समस्त कर्मों को काटकर मुक्त वन गये ।

५८. धन्ना अणगार (प्रश्नोत्तर)

घोर तपस्वी कौन है ?, श्रेणिक प्रश्न उदार ।
महावीर प्रभु ने कहा, है धन्ना अणगार ॥

काकंदी नगरी में भद्रा नामक सार्यवाहिनी रहती थी । उसके धन्ना नामक एक पुत्र था । वह रूप, कला, प्रतिभा व दौलत से सम्पन्न था । बत्तीस कन्याओं से उसका विवाह हुआ । एक वार भगवान महावीर काकंदी में पधारें । उनके उपदेश से धन्ना के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ । भगवान के चरणों में वह दीक्षित हो गया । धन्ना अणगार ने अभिग्रह पूर्वक घोर तपस्या प्रारम्भ कर दी ।

भगवान महावीर विहरण करते हुए राजगृह नगरी में पधारें । प्रवचन के

पश्चात् सम्राट् श्रेणिक ने पूछा—भन्ते ! आपके शासन मे चौदह हजार साधु हैं, सब मे उत्कृष्ट तप करने वाला कौन है ?

भगवान महावीर ने कहा—घन्ना अणगार है, वह नी महीने से बेले-बेले का तप व उत्कृष्ट अभिग्रह कर रहा है । उसका शरीर सूखकर अस्थि-पजर सा हो गया है ।

५६ मम्मण सेठ (जड़)

धन सग्रह को समझता, जड़मति जग मे सार ।

रिक्त हाथ मम्मण गया, घोर नरक के द्वार ॥१॥

महारानी चेलना महाराज के साथ महलो मे बैठी हुई थी । विजली के प्रकाश से उसने बहती नदी के किनारे एक बूढे व्यक्ति को लकड़ियाँ बीनते हुए देखा । चेलना को उससे बहुत दुःख हुआ । उसी समय उसने राजा से कहा—महाराज ! क्या आपके राज्य मे ऐसे दरिद्र भी रहते हैं ।

राजा श्रेणिक को भी यह बात अखरी । प्रातःकाल अपने अनुचर भेजकर उस बूढे को वहाँ बुलाया गया । श्रेणिक ने पूछा—तू इतनी भयकर रात मे काम क्यों कर रहा था ? क्या तू इतना गरीब है ? तेरा क्या नाम है ?

वृद्ध ने कहा—महाराज ! मेरे पास एक बैल तो है, किन्तु एक बैल और चाहिए उसके लिए यह सारा प्रयास है । मेरा नाम मम्मण है ।

राजा ने अपने अनुचर से कहा—इसे अभी ले जाओ और जो बैल यह पसन्द करे इसे दे दो । सारे बैल देखकर वृद्ध ने कहा—महाराज ! मुझे एक भी बैल अच्छा नहीं लगा । श्रेणिक ने कहा—तेरा इतना क्या सुन्दर बैल है ? मुझे यहाँ लाकर दिखा ।

मम्मण ने उत्तर दिया—महाराज ! वह यहाँ नहीं आ सकता । कृपया आप मेरे घर पधारें तो मेहरवानी होगी ।

राजा उसके साथ चला गया । मकान के नीचे भूमि-गृह मे दोनों पहुँचे । घोर अंधेरा था । मम्मण ने एक कपडा हटाया । एक साथ प्रकाश हो गया । राजा श्रेणिक ने उसके बैल को देखा । वह स्तम्भित रह गया । रत्नो का बैल था । सारा भूमि-गृह उससे प्रकाशित हो रहा था । श्रेणिक ने चेलना को उसके बैल की सारी घटना सुनाई । वह भी देखने के लिए आई । बहुत ही आश्चर्यकारी बैल था । रानी से रहा नहीं गया । उसने उलाहना देते हुए कहा—मूर्ख ! जब तेरे पास इतना धन है, तू क्यों नहीं अपने काम मे लेता ? क्या इसे साथ ले जाएगा ?

६०. श्रेयांसकुमार (दान)

देकर दान जिनेश को, श्री श्रेयासकुमार ।
वना प्रथम दातार है, घन्यवाद सौवार ॥

ऋषभदेव का पीत्र श्रेयास कुमार अपने आवास की सातवीं मजिल पर बैठा स्वप्न का चिंतन कर रहा था। उसके मन में रह-रहकर वही आ रहा था कि आखिर मेरे द्वारा ऐसा क्या होने का है। अचानक उसकी दृष्टि राजपथ पर पड़ी। एक वर्ष की कठोर तपस्या से कृशकाय कृष्ण कान्ति भगवान् ऋषभनाथ पधार रहे थे। उसके मन में भावना उमड़ी। जाति-स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने जाना कि भगवान् कठोर तपस्या से कृशकाय हो रहे हैं। और इन्हें शुद्ध आहार दान करने वाला कोई नहीं है। भोले-भाले लोग इन्हें राजा समझकर मणि मुक्ता, स्वर्ण-रजत-हाथी घोड़े आदि भेंट करते हैं, किन्तु भोजन को छोटी बात समझकर इन्हें कोई नहीं दे रहा है। स्वयं मागते हैं नहीं अतः एक वर्ष की स्वतः तपस्या हो चुकी है। श्रेयासकुमार वहाँ से दौड़ा। नीचे आया। भगवान् ऋषभनाथ भी उधर से ही पधार रहे थे। राजभवन में कुछ ही दूर श्रेयासकुमार ने दर्शन किए। प्रार्थना की प्रभो! यह कुटिया पावन करो और दान का लाभ दो। श्रेयास के घर इक्षुरम के घड़े उपहार में आए पड़े थे। वे सर्वथा निर्दोष एषणीय व प्रासुक थे। भगवान् ने अपना कर पात्र ओष्ठ युगल पर लगाया और श्रेयास कुमार ने घट उडेलना आरम्भ किया। अक्षय तृतीया (वैशाखीतीज) के दिन वह वर्षी तप पूरा हुआ श्रेयासकुमार प्रथम दाता बना। उस दिन से जनता ने दान का महात्म्य व प्रकार जाना।

६१. वनिया और बादशाह की दाढ़ी (भाग्य उद्यम)

भाग्य और उद्यम उभय, मिलकर करते काम ।
वनिया दाढ़ी ले गया, और मुफ्त में दाम ॥

एक बार अकबर बादशाह ने वीरबल से कहा—“सबसे ज्यादा सयाना कौन और सबसे भोला कौन?” वीरबल ने कहा—सयाना तो वनिया है, और भोला है आपका गुरु, मौलवी।” बादशाह क्रोधित हो उठा—“मेरे गुरु का अपमान। तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा।”

वीरबल ने मौलवी को बुलाकर कहा—“तुम अपनी दाढ़ी काट कर दे दो, बादशाह को जरूरत है। जितनी इसकी कीमत हो ले लो।”

मौलवी ने सोचा और कहा—“इसकी कीमत चार आने है।” हजामत कर दी गई।

अब एक बनिया को बुलाया गया। उससे भी वही बात कही गई जो मौलवी से कही गई थी। बनिये ने कहा, “मैं भी बादशाह का हूँ और यह दाढी भी। कीमत की क्या बात है? एक बार मैंने यह दाढी उतारी थी, जबकि मेरी माँ मरी थी। पूरे पच्चीस हजार का खर्च ओसर-मोसर आदि में हुआ था। दूसरी बार जब पिताजी मरे तब दाढी उतारी तब पूरे ३१ हजार का खर्च हुआ। इस तरह ५६ हजार तो खर्च लग चुका है और आगे जाकर इसकी कीमत क्या पड़ेगी पता नहीं। अभी तक तो ५६ हजार की रकम खर्च हुई है।” ५६ हजार रुपये राज कोष से दे दिए गए। बनिया फिर बोला, “दाढी कटाने से बाजार में मेरी इज्जत न गिर जाए। इसलिए इस आशय का रुक्का लिख दीजिए कि आलबौलाद तक मेरी इज्जत बनी रहेगी।” ऐसा रुक्का भी लिख दिया गया।

अब बनिया दाढी उतरवाने बैठा। हजाम ने उस्तरा चलाया और बनिये ने हजाम पर हाथ चलाया। कहा, “मूर्ख समझता नहीं। बादशाह सलामत की दाढी उतर रही है और सावधानी नहीं रखता।” बादशाह बोला, “मेरी दाढी कहाँ उतर रही है।” बनिया बोला, “जहापनाह! मैं तो इसे आपके हाथ बेच चुका हूँ। अब दाढी आपकी है।” बादशाह को कहना पड़ा कि मुझे दाढी नहीं कटानी है। बनिये ने कहा, “आपकी मर्जी है, चाहे इसे रखें या कटवायें।” इस तरह बनिया बिना दाढी कटवाये रवाना हो गया।

६२. दो अण्डे (कालवाद)

एक काल-कृत कार्य के, फल में भेद महान।
है दो अण्डो का यहाँ, शिक्षाप्रद आख्यान ॥

चम्पानगरी के अन्दर जिनदत्त और सागरदत्त नाम के दो सार्थवाह पुत्र थे। वे दोनों बाल मित्र थे। क्रीडा के लिए उद्यान में गए हुए दोनों मित्रों ने मयूरी के अण्डे देखे। उन अण्डों को उठाकर वे दोनों मित्र अपने-अपने घर ले आए और कुकड़ी के अण्डों के साथ रख दिये।

सागरदत्त को यह शका हुई कि इन अण्डों में से मयूरी के बच्चे पैदा होंगे या नहीं? इसलिए वह बार-बार हिला कर देखने लगा। हिलाने से वे अण्डे निर्जीव हो गए। जिससे उसको अति खेद और चिन्ता हुई।

जिनदत्त ने उन अण्डों के विषय में कोई शका न की, इसलिए उनको हिलाया-डुलाया भी नहीं जिससे समय पर उन अण्डों से मयूरी के बच्चे पैदा हुए। फिर वह उन बच्चों को मयूरी पोषक से शिक्षित करा कर नृत्य और क्रीडायें करवाता हुआ आनन्द का अनुभव करने लगा।

६३. संत और विच्छू (स्वभाववाद)

दुष्ट न छोडे दुष्टता, सत न सत स्वभाव ।
विच्छू तजे न काटना, सत न करुणा भाव ॥

जल में छला छल भरे हीज में स्नान करते हुए साधु ने देखा कि विच्छू पानी में तड़फड़ा रहा है। वह बाहर निकलने को छटपटा रहा है। साधु ने हाथ में उठाकर ज्योही बाहर निकालने का यत्न किया तो विच्छू ने योगी को काट खाया और फिर पानी में जा पड़ा। योगी ने कापते हाथों से फिर उठाया किन्तु दूसरी बार भी वैसा ही हुआ। सत ने तीसरी बार भी प्रयत्न किया, किन्तु वे असफल रहे। चौथी बार फिर वे प्रयत्न करने लगे तो तट पर खड़े एक-आदमी ने कहा-योगिन् ! दुष्ट के साथ यह कैसी शिष्टता ? साधु ने स्मित हास्य विखेरते हुए कहा—यह अपने काटने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो मैं अपने शिष्ट स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ ?

६४. श्रेणिक का नरक गमन (कर्मवाद)

कर्मों का फल मनुज को, मिलता है साक्षात् ।
राजा श्रेणिक नरक में, है प्रसिद्ध यह वात ॥

भगवान श्री महावीर वृहत् श्रमण-समुदाय के माय राजगृह नगर में पधारे। राजा श्रेणिक राजा परिवार और सेना के साथ बड़े ठाठ से वन्दन करने के लिए आया। विशाल परिषद में धर्मोपदेश हुआ। देशना के अनंतर श्रेणिक राजा ने खड़े होकर विनम्र भाव से भगवान से पूछा—भगवान् ! आपके निर्ग्रन्थ प्रवचन में मेरा पूर्ण विश्वास है और उसे ही मैं यथार्थ मानता हूँ। आपके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। आप बताएँ, मैं यहाँ से काल-धर्म को प्राप्त होकर किस योनि को प्राप्त करूँगा। सारी परिषद जानने को उत्सुक हो उठी थी। श्रेणिक के मन में अपूर्व उत्साह था और निश्चय था, भगवान मेरे लिए कोई विशिष्ट गति का ही निरूपण करेंगे।

भगवान ने उत्तर दिया—श्रेणिक ! यहाँ से आयुष्य पूर्ण कर तू पहली नरक में पैदा होगा।

श्रेणिक स्तब्ध रह गया। सारी परिषद विस्मित हो उठी। भगवान ने कहा श्रेणिक डरो मत। विराट सुखों की ओर जाते हुये तुम्हारा यह नरकवास बहुत ही लघु है। उस नरक योनि को प्राप्त कर तू मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा और मेरे ही जन्म भावी चौबीसी का प्रथम तीर्थकर होगा।

श्रेणिक—भगवान ! किन कर्मों के फलस्वरूप मुझे यह नरक का भोग मिला।
भगवान्—तूने अर्हत—धर्म प्राप्त करने से पूर्व शिकार खेलते समय एक गर्भ-

वती मृगी को अपने वाण से मारा था और उस हिंसा-कृत्य पर गर्वित हुआ था ।
 “मैंने कैसा लक्ष्य साधा है कि एक ही वाण से हिरणी और उसके गर्भस्थ बच्चे बीध
 दिए हैं । उस कृत्य की अतिशय श्लाघा से यह निश्चित कर्म-बन्ध और वह तुझे
 अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ेगा ।

६५ कायर तस्कर (पुरुषार्थवाद)

पर-सहाय पाते त्वरित, जो उद्योगी लोग ।
 देवी ने भी कव दिया, तस्कर को सहयोग ॥

क्लीव और कायर की सहायता देवी भी नहीं कर सकती है । देवी के मन्दिर
 में घुस कर प्राणों की भीख माँगने वाले चोर ने कहा—माता ! रक्षा कर, रक्षा कर !
 देवी उसके कातर चेहरे को देखकर द्रवित हो गयी, वह बोली—वत्स ! घबरा मत तू
 इस दरवाजे को बन्द कर दे, तेरा कोई भी बाल-ब्राँका नहीं कर सकेगा । काँपते हुए
 हाथों को धाम कर भय की मुद्रा में बोला—माता ! मेरे हाथों से ऐसा नहीं हो
 सकता । देवी बोली—वत्स ! हल्ला तो मचा सकेगा । माता यह भी सभव नहीं है,
 मेरा तो गला सूख रहा है । तो वत्स ! क्या तू मेरी मूर्ति के पीछे बैठ सकेगा । चोर
 ने कहा—मेरे मे इतना ही दम होता तो मैं सहायता की भीख क्यों माँगता । आक्रोश
 की मुद्रा में देवी बोली—निकल यहाँ से, ऐसे कमजोर व्यक्ति की सहायता मैं भी नहीं
 कर सकती ।

६६. सद्दालपुत्र (नियतिवाद)

नियति भरोसे ही रहे, तो कैसे हो काम ।
 समझाया सद्दाल को, देकर ज्ञान ललाम ॥

जनपद विहार करते हुए भगवान महावीर पोलासपुर में आये । वहाँ सद्दाल
 पुत्र नामक एक कुम्भकार रहता था । गोशालक के नियतिवाद में उसका विश्वास
 था । वह मानता था कि जो नियति में निश्चित है, वही होता है । उसमें मनुष्य का
 उत्थान, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम व्यर्थ है ।

भगवान सयोगवश उसके घर की ओर में निकले । वह मिट्टी के निर्मित
 सुन्दर घड़े को धूप में सुखा रहा था । भगवान को देखते ही उसने विनम्रतापूर्वक
 वन्दन किया ।

वन्दन को स्वीकार करते हुए प्रभु ने कहा—सद्दाल-पुत्र ! आज तो अपने
 कार्य में बड़ी तत्परता से लगे हो ।

सदाल—“हाँ प्रभो ! नहीं तो धूप में ही फट-फट कर खराब हो जाते हैं !”

भगवान—“घट की निष्पत्ति तक पहुँचने में तुम्हें अनेक क्रियाओं को करना होता है ।”

सदाल—“हाँ भन्ते ! सर्वप्रथम जगल (खान) से मिट्टी लाते हैं । मिट्टी को गूँध कर पिण्ड बनाए जाते हैं । पिण्डों को चाक पर चढ़ा कर घड़ों को प्रारम्भिक स्वरूप दिया जाता है । उनको थापियो द्वारा पीट-पीट कर कच्चे घड़ों का निर्माण किया जाता है । कच्चे घड़ों को धूप में सुखा कर उन पर रंग-विरंगे रंगों से चित्र बनाते हैं । फिर अग्नि में पकाते हैं । अग्नि में पक कर सुन्दर घट रूप में निष्पन्न होते हैं ।”

“घट के निर्माण में प्रजापति, इतना परिश्रम करना पड़ता है ?” भगवान ने पूछा ।

सदाल पुत्र—“तब क्या भन्ते ! घट ऐसे ही निष्पन्न होते हैं ? मैं और मेरा सारा परिवार रात-दिन इसी में लगे रहते हैं ।”

भगवान—“सदाल पुत्र ! यदि कोई पागल पुरुष इन सुन्दर घड़ों को फोड़ दे तब तुम्हें क्लेश होगा या नहीं ?”

भगवान के सीधे और विचित्र प्रश्न से एक वार तो वह चौंका किन्तु सम्मलते हुए वह बोला—“ऐसा मैं कैसे करने दूँगा ?”

भगवान—“क्यों इसमें तुम्हारा क्या अहित है ?”

सदाल—“मेरा अहित नहीं तो और किसका है ? इसके निर्माण में हमारा कितना पुरुषार्थ और पराक्रम लगा है ! इनको फोड़ने से वह सब व्यर्थ हो जायेगा ।”

भगवान—“अब मैं समझता यह सब तुम्हारे पुरुषार्थ से फलित हुआ है । तुम्हारे बल, वीर्य और पराक्रम से निष्पन्न हुआ है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ?”

सदाल पुत्र अपनी पूर्व धारणा पर चोट लगते ही चौंका—नियति में विश्वास करने वाला पुरुषार्थ को कैसे स्वीकार करे ? और बोला, “नहीं, नहीं प्रभु !”

फिर अपनी बात को बदलते हुए बोला, “यह सब नियति है । ऐसे ही निश्चित था । इसमें पुरुषार्थ और पराक्रम की क्या आवश्यकता है ?” भगवान प्रजापति को सम्बोधित करते हुए बोले—सदाल पुत्र ! किसी की नियति में घट फोड़ना हो तब ?”

विचित्र प्रश्न से प्रजापति उदीप्त हो उठा और बोला—ऐसा मैं कैसे होने दूँगा । भन्ते !

भगवान—“प्रजापते ! अभी तो तुम कह रहे थे कि जो कुछ नियति में निश्चित होता है वही होता है । तब प्रतिकार का पुरुषार्थ कैसे करोगे ? वह तो तुम्हारी दृष्टि में व्यर्थ है ।”

प्रजापति का मानस आन्दोलित हो उठा । वह महावीर वाणी की गहराई में झुवकियाँ लेने लगा । सत्य के तेज आलोक में अज्ञान तिमिर तिरोहित हो गया और वह मदा के लिए ज्ञानस्थ वन गया ।

६७. वस्त्र (समन्वयवाद)

सद् असदादिक धर्म भी, एक वस्तु-गत सिद्ध ।
उदाहरण है वस्त्र का, 'सन्त गणेश' प्रसिद्ध ॥

वस्त्र की दुकान पर किसी ने दुकानदार से पूछा—

यह वस्त्र सूत का है न ? दुकानदार ने उत्तर दिया—'हाँ', साहब सूत का है । दूसरे व्यक्ति ने आकर उसी वस्त्र के विषय में पूछा—'क्यों साहब, ये वस्त्र रेशम का है न ? दुकानदार बोला—'नहीं ये रेशम के नहीं हैं । यहाँ कथित वस्त्र के लिए यह सूत का है, यह बात जितनी सत्य है, उतनी ही यह रेशम का नहीं है यह भी सत्य है । एक ही वस्त्र के विषय में सूत की अपेक्षा से सत् अर्थात् है और रेशम की अपेक्षा से अमत् अर्थात् नहीं का कथन किसको अखर सकता है ? स्याद्वाद भी तो यही कहता है । सत् है तो वह असत् कैसे हो सकता है । यह शका तो ठीक ऐसी ही है कि पुत्र है तो वह पिता कैसे हो सकता है । परन्तु वह अपने पिता का पुत्र है तो वह अपने पुत्र का पिता हो सकता है । इसमें कोई विरुद्धता नहीं आ सकती, क्योंकि अपेक्षाएँ भिन्न हैं ।

भिन्न-भिन्न अपेक्षाएँ भिन्न-भिन्न जिज्ञासाओं के उत्तर से स्वयं फलित होती हैं । एक वस्त्र विशेष के लिए पूछने वालों को हम उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार ये भिन्न-भिन्न उत्तर दे सकते हैं ।

१. यह वस्त्र रुई का है ।
२. यह वस्त्र मिल का है ।
३. यह वस्त्र नरेन्द्र का है ।
४. यह वस्त्र पहनने का है ।
५. यह वस्त्र पाँच रुपये का है ।

अब बतलाइये यह वस्त्र किस-२ का समझा जाए ? किसी एक या पाच का । इन पाचों कथनों में से कोई भी कथन ऐसा नहीं जिसे अप्रमाणित कहा जा सके । पाचों ही बातें भिन्न-२ अपेक्षाओं से उसी एक वस्त्र के विषय में सत्य हैं । पाच ही क्यों ? दो गज का है । भारत का है । सन् १९५५ का है आदि और भी अनेक बातें उसके विषय में कही जा सकती हैं । और सब की सब समान रूप से सत्य हो सकती हैं । इनमें से प्रत्येक वस्त्र सम्बन्धी कोई न कोई जानकारी देता है । एक वाक्य में जो बात कही गई है । फिर भी इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है । विरोध इसलिए नहीं

है कि प्रत्येक की अपेक्षाएँ भिन्न हैं। वह वस्त्र उपादान कारण की अपेक्षा से रुई का तो सहकारी नारणों की अपेक्षा में मिल का, स्वामित्व की अपेक्षा से नरेन्द्र का, कार्य-क्षमता की अपेक्षा से पहनने का तथा मूल्य की दृष्टि में पात्र न्यए का है। प्रश्न-कर्त्ताओं की ये जिज्ञासाएँ हैं—यह वस्त्र रुई का है या रेशम का है ? मिल का है या हाथ का ? नरेन्द्र का है या वीरेन्द्र का ? पहनने का है या ओढ़ने का ? कितने मूल्य का है—उत्तर दाता को भिन्न-भिन्न उत्तर देने के लिए प्रेरित करती है। किसी की एक ही उत्तर से सारी जिज्ञासाएँ शान्त नहीं हो सकती।

६८. स्कन्दक सन्यासी [अनेकान्तवाद]

विना अपेक्षावाद के, सही न मिलता जान।

बोध-प्रदायक है यहाँ, स्कन्दक का आख्यान ॥

प्रभू महावीर अपनी सन्त मण्डली सहित कयगला नगरी में पधारे। पास ही एक सावत्यी (श्रावस्ती) नामक नगरी थी। लोगों का आवागमन रहता था। वहाँ एक स्कन्दक नामक सन्यासी रहता था। वह प्रकाण्ड विद्वान् था। एक दिन पिंगल नामक एक निर्ग्रन्थ रास्ते में उसे मिल गया। उसमें उसने पूरे पांच प्रश्न किये। लोक सान्त है या अनन्त ? जीव सान्त है या अनन्त ?—निद्र सान्त है या अनन्त ? वह कौन सी मीत है जिससे जन्म-मरण बटता है ? संन्यासी तत्त्वदर्शी थे। पर एकाएक प्रश्नों का जवाब देते न बना। पिंगल ने दुबारा पूछा—प्रश्न तो आपने सुन लिए होंगे। वह समझ गया—जवाब नहीं दिया जा सकेगा। इज्जत नहीं लेनी है। पिंगल वापस लौट गया। वास्तव में शास्त्रार्थ विचारों के आदान-प्रदान की भावना से किया जाना चाहिये। उसमें जय पराजय की भावना वाले शास्त्रार्थ तो मल्ल कुश्तियाँ हैं।

स्कन्दक को रात को नींद नहीं आती, दिन को भोजन अच्छा नहीं लगता। वह सोचता मेरे लिए धर्म की बात है, जवाब न दे सका। सारी पुस्तकें टटोली पर प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। आखिर एकदिन सुना—भगवान् महावीर आए हुए हैं। वे त्रिकालज्ञ हैं—भूत, भविष्य और वर्तमान की बात को जानते हैं। अवश्य उनसे जवाब मिल जायेगा।

स्कन्दक भगवान् महावीर के दर्शनों के लिए रवाना हुआ। गौतम, से भगवान् बोले—आज तुमसे तुम्हारा पुराना मित्र मिलेगा।

गौतम—पुराना मित्र कौन ?

भगवान्—स्कन्दक।

गौतम—कब, क्यों और कहाँ मिलेगा ?

भगवान्—यही और अभी आ रहा है। उसके मन में कुछ प्रश्न हैं। भगवान्

गौतम स्कन्दक के सामने आये । “मुसागयं खन्दया ।” इन शब्दों से उसका स्वागत किया गया जबकि स्कन्दक असयति थे । टीकाकार अभयदेव सूरि लिखते हैं, “गौतम वीतराग नहीं थे, सरागी थे ।” छद्मस्थतावश असयति का स्वागत करने गए । उन्होंने स्कन्दक से कहा—“तुम क्यों आ रहे हो ? मैं बतलाऊँ ? तुम्हारे मन में ये प्रश्न हैं ।”

स्कन्दक दग रह गया । क्या यह सब जानने वाला कोई व्यक्ति भी है ? उसने पूछा । गौतम ने भगवान् महावीर के दर्शन कराये । पहुँचते ही वह नतमस्तक हो गया । भगवान ने प्रश्नों का जवाब देते हुए फरमाया, “लोक सान्त भी है, अनन्त भी इसी तरह जीव सिद्ध आदि सान्त भी है अनन्त भी है । ऐसा मरण पण्डित मरण है , जो साधु बँधे हुए कर्मों को खपाता हुआ अनशन कर मरता है वह भव-भ्रमण को मिटाता है, घटाता है, अन्यथा भव-भ्रमण को बढ़ाता है । यह है अनेकान्तवाद ।

स्कन्दक वैराग्य भाव से भगवान का शिष्य बन गया और उसने साधुपन पालते हुए अपना कल्याण किया ।

६६. हाथी और अन्धे [नयवाद]

एक दृष्टि से वस्तु का, पूर्ण न होता ज्ञान ।
हाथी के दृष्टान्त से, समझाते विद्वान ॥

सात आदमी एक हाथी को देखने के लिए गए । उनमें छ तो अन्धे थे और एक सूझता था । छहों में एक ने तो हाथी की सूँड पकड़ी, दूसरे ने पूँछ पकड़ी, तीसरे ने उसके पैर टटोले चौथे ने उसके दात टटोले, पाचवें के हाथ में कान आए और छठे ने उसके पेट पर हाथ फेरा । वे छहों आपस में अलग-अलग एक-एक अंग को पकड़कर मन ही मन उक्त हाथी के आकार का निश्चय कर एक दूसरे से कहने लगे—

पहला—हाथी केले जैसा है ।

दूसरा—हाथी बाँस जैसा है ।

तीसरा—हाथी खम्भे जैसा है ।

चौथा—हाथी मूसल जैसा है ।

पाचवा—छाज जैसा है ।

छठा—पखाल जैसा है ।

इस प्रकार अपने-अपने निर्णय को सच्चा ठहराने के लिए वे आपस में झगडा करने लगे । एक कहने लगा—मैं जो कुछ कहता हूँ वह सत्य है, और तू जो कहता है, वह बिल्कुल गलत है । इस प्रकार उनको आपस में झगडा करते देख सूझता

आदमी बोला—तुम आपस में क्यों झगड़ते हो ? तुम सभी सच्चे हो और सभी झूठे भी । लो तुम्हें समझाता हूँ, हाथी के पैर खम्भे जैसे हैं, उसके दाँत मूसल मरीखे हैं, उसका पेट पखाल जैसा है, इसलिए तुम सभी सच्चे हो परन्तु इस तरह एक-एक अंग को लेकर झगड़ा मत करो । जब तक तुम इन सबको मिला कर नहीं देखोगे तब तक उसके रूप को नहीं जान सकोगे ।

७० चित्र की सत्कथा [विवेक-सूत्र]

भले सत्यवादी बनो, पर न सत्य हो नग्न ।

पढो चित्र की सत्कथा, होकर ध्यान निमग्न ॥

हमारे व्यवहार की भूमिका यह है कि हम न अप्रिय सत्य बोले और न असत्य बोलें, किन्तु पाक्षिक सत्य बोलें । इस विषय में मैं एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ । एक बार एक राजा ने जो कि काना था चित्रकारो को आमंत्रित किया । उसने कहा—मेरा चित्र सुन्दर होना चाहिए । एक लाख रुपये की घोषणा की । सबके सामने समस्या थी की शर्तों की पूर्ति कैसे हो ? तीन चित्रकारो ने चित्र बनाना स्वीकार किया । एक चित्रकार जब चित्र लेकर राजा के पास पहुँचा तो उसे देख राजा ने कहा—चित्र सुन्दर है, मुँह से बोल रहा है पर सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें दो आँखें दिखाई गई हैं । दूसरे चित्रकार का चित्र देख राजा ने कहा—चित्र साक्षात् बोल रहा है, सुन्दर है, पर इसमें एक आँख फूटी हुई दिखाई गई है, इसलिये यह नग्न सत्य है ।

तीसरे ने तन्मयता से सोचकर चित्र बनाया । उसने कल्पना से दिखाया कि राजा शिकार के लिये प्रत्यचा ताने हुए है जिससे हाथ की ओट में एक आँख आ गई । राजा ने उसे देख कर प्रसन्नता व्यक्त की और उसे एक लाख रुपये दिये । तीसरा चित्र न असत्य था, न नग्न सत्य किन्तु पाक्षिक सत्य था ।

कई लोग स्पष्ट कहने में अपना गौरव मानते हैं । पर नग्न सत्य ग्राह्य नहीं होता । कई लोग दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए असत्य का सहारा लेते हैं । वह उनके अहित के लिए होता है । पाक्षिक सत्य ग्राह्य भी होता है और हितकर भी ।

७१ बाहुबली-[आत्म-निरीक्षण]

आत्म-निरीक्षण कर जरा, आँखें अपनी खोल ।

देख किया क्या काम है, जीवन स्वयं टटोल ॥

प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जब प्रव्रजित हुए तब सारा राज्य अपने सौ पुत्रों में बाँट दिया । भरत को अग्रज के नाते अयोध्या का बाहुबली को वाल्हीक देश का और अन्य अट्ठानवें को अन्य राज्य दिए गये ।

राजा बाहुवली बड़े ही कुशल, शक्तिशाली व न्याय-प्रिय थे। एक बार भरत ने बाहुवली को उसकी अधीनता स्वीकार करने का सदेश भेजा। सदेश को अस्वीकार करने पर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय श्री बाहुवली को ही मिली। बाहुवली को उस विजय ने ससार से विरक्त कर दिया। वे युद्ध-भूमि में राजमहल न जाकर भगवान ऋषभनाथ के श्रीचरणों में उपस्थित होकर साधना की बात सोचने लगे। उन्हें एकाएक स्मरण आया कि उनके अट्ठानवे छोटे भाई भी पहले से ही दीक्षित हैं अतएव वहाँ जाने पर सभी के आगे नतमस्तक होना होगा। इसे अनावश्यक समझते हुए एक निर्जन अरण्य में ध्यानस्थ खड़े होकर तपस्या करने लगे।

ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों साध्वियों ने बाहुवली के बारे में भगवान से पूछा। एक अरण्य में जहाँ बाहुवली ध्यानस्थ तपस्या कर रहे थे, वे पहुँच गयीं। उन्होंने नमस्कार किया और नगीत में बोली—“वीरा! म्हारा गज थकी उतरो।” यह जानी-पहचानी ध्वनि बाहुवली के कानों में टकरायी। उनके अतरचक्षु खुल गए और उन्हें ‘गजाखट’ के सम्बोधन की बात समझ में आ गयी। उनकी बहन की उक्ति ने उन्हें सत्य के वास्तविक घरातल पर ला दिया। वे साधना में अग्रणी होने के कारण अपने अट्ठानवे छोटे भाई को भी श्रद्धा का पात्र बनाया और उनके आगे भी नतमस्तक हो गये। उन्होंने इस प्रकार अपने में व्याप्त अह को तोड़ दिया। अह समाप्त होते ही तपस्या के प्रभाव से वे केवलज्ञानी बन गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तपस्या, ध्यान व समाधि तब तक नि सार है जब तक कि हृदय विनम्र नहीं होता।

□

७२ जीवित कौन ? (आत्म-चिंतन)

जग में जीवित कौन है, नृप का प्रश्न उदार।

‘धर्म-परायण पुरुष’ यह, गुरु का उत्तर सार ॥

राजा शालिवाहन ने अपनी विशाल विद्वानों की राजसभा में एक अद्भुत प्रश्न पूछा—“जीवित कौन है ?” प्रश्न सरल था पर टेढ़ा भी। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से इसकी अधूरी व्याख्या की। किसी ने कहा—ऐश्वर्यशाली ही वस्तुतः जीवित होता है। धन के अभाव में जीवन भी मृत्यु होती है।” किसी ने कहा—“कुरूप व्यक्ति को सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नीरदर्य सम्पन्न व्यक्ति की ओर एक बार दृष्टि टिकने पर हटती ही नहीं, वास्तविक जीवन तो उसका है।”

राजा शालिवाहन एक भी उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुए। अन्त में, राजसभा में विराजित एक आचार्य ने कहा—“राजन्! वस्तुतः वही जीवित है, जो परमार्थ—

परायण है।" राजा आचार्य के उत्तर से सतुष्ट होकर उसकी विस्तृत व्याख्या करने का निवेदन किया।

आचार्यवर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक बार जगल में तपस्या कर रहा था तो मेरे एक शिष्य ने एक प्रश्न पूछा—'मानव श्रेष्ठ है, तथापि उसे पशु तुल्य क्यों कहा जाता है?' मैंने कहा सदाचार या सदाविवेक ही मनुष्य और पशु में अंतर करते हैं। किन्तु मनुष्य जब इन्हें छोड़ देता है, तब वह पशुतुल्य कहा जाता है।"

शिष्य मेरे समाधान से सतुष्ट होकर आसन पर चला गया। कुछ समय बाद पशुओं का एक शिष्ट-मडल अपनी करुण गाथा सुनाने आया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने जीवन पर्यन्त भी विभिन्न प्रकार से भार ढोने के रूप में, अमूल्य दूध के रूप में और चमड़े के द्वारा समाज की सेवा करते हैं। फिर भी हमारी तुलना निपट स्वार्थी मनुष्य के साथ कैसे की? हमारे प्रतिवेदन पर विचार करें।

आचार्यवर ने चिन्तन आरम्भ किया और निर्णय पर पहुँचे कि "मनुष्य पशु के समान नहीं, वृक्ष के समान निरूपयोगी है।" पशु तो यह सुन कर खुशी से झूमते हुए चले गये पर वृक्ष क्रुद्ध होकर पूछने लगे, भगवन्! आपने यह क्या निर्णय दिया? उन्होंने अपनी उपयोगिता मीठे फल, फूल, ठंडी, छाव व नाना प्रकार की औपधियों के रूप में दी और मनुष्य को अकर्मण्य प्राणी बताया।

राजन्! मैं स्तब्ध था। मनुष्य की समानता में कोई आना नहीं चाहता था। मैंने अपना निर्णय बदला और कहा—निरूपयोगी मनुष्य तो कुत्ते जैसा है। कुछ ही समय बाद जब कुत्ते को मेरा निर्णय मालूम हुआ, वह भी दुःखित होकर मेरे पास आया। उसने पुकार की—"भगवन्! आप समदर्शी महात्मा हैं। स्वार्थी एवं कृतघ्न मनुष्य के साथ मेरी तुलना कर आपने मुझे क्यों दुःखित किया। मनुष्य तो जिसका नमक खाता है, उसी को घोखा देता है। मैं स्वामी की दिन-रात रक्षा करता हूँ। मेरा मालिक सोता है, मैं जागता हूँ। मैं पूर्णतः ब्रफादार हूँ। जिन अपराधों का पता लगाने में मनुष्य असफल रहता है, मैं सुगमता से उसको खोज निकालता हूँ। लूना-सूखा व बचा-खुचा जो भी भोजन मिल जाता है, खा कर मैं संतुष्ट रहता हूँ। आप अपने अधिमत को बदल कर सकट मुक्त करें।"

विस्तृत प्रतिपादन का उपसंहार करते हुए आचार्यवर ने कहा—मनुष्य के लिए प्रसिद्ध है कि वह स्वार्थी, कृतघ्न, अकर्मण्य, तथा विश्वासघाती है। जब तक वह इन दुर्गुणों से नहीं हटता है, तब तक वह निकृष्ट व अधम रहता है, मृतप्राय रहता है। जब मनुष्य परमार्थ-परायण होता है, वह वास्तविकता में जीवित रहता है।

□

७३ चित्रकार का पुत्र (उन्नति)

हितकारी होता नहीं, उन्नति का अभिमान ।

चित्रकार के पुत्र का, शिक्षाप्रद आख्यान ॥

एक गाँव में एक निपुण एवं सिद्धहस्त चित्रकार था। उसके आकर्षण एवं मनोरम चित्रों को देखकर सभी अचम्बित थे। निपुण चित्रकार पिता ने अपने हस्तकला गुण से अपने प्रिय पुत्र महेश को भी निपुण किया। कुछ ही दिनों में महेश भी अपने दिमाग से सुन्दर चित्र बनाकर पिताजी के सामने रखना आरम्भ कर दिया। पिताजी प्रत्येक चित्रों को देखकर उनमें कोई न कोई त्रुटि बता देते। महेश निरन्तर उस दोष को दूर कर चित्र बनाने की कोशिश करता, फिर भी कोई भूल पिताजी निकाल देते।

एक बार महेश ने अति परिश्रम कर एक सुकुमार बालक का सजीव-सा अनुपम चित्र बनाया। मनमोहक चित्र की छटा देखते ही बनती थी। किन्तु महेश द्वारा पिताजी के समक्ष चित्र को रखने पर उस चित्र की भी प्रशंसा पिता ने नहीं की। उसमें भी कुछ टेटापन बताकर पिता ने पुत्र को अगला दूसरा चित्र सुन्दर बनाने की सलाह दी।

कुछ दिनों बाद महेश ने फिर एक सुन्दर चित्र बनाकर स्वयं न जाकर अपने मित्र रमेश को पिताजी के पास दिखाने भेजा। उस अनूठे चित्र को देखकर चित्रकार पिता अवाक रह गया और बोला, “क्या इस दुनियाँ में ऐसा मोहक चित्र बनाने वाला अभी कोई है ?” महेश अपनी प्रशंसा सुनकर अहंकारपूर्वक बोला, “इस चित्र को बनाने वाला मैं हूँ आपका पुत्र महेश।”

चित्र को फेंकते हुए पिता ने कहा,—“पुत्र ! आज से तेरा विकास-द्वार बन्द हो गया है क्योंकि तेरे मन में अहंकार रूपी चोर घुस गया है। तू अपने आपको पूर्ण समझने लग गया है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि अहंकार में उन्नति का द्वार बन्द हो जाता है।

□

७४. मुरली के तीन गुण (गुण)

गुण की पूजा जगत में, होती है हर स्थान ।

मुरली का श्री कृष्ण ने, किया अधिक सम्मान ॥

यमुना नदी के तट पर एक दिन श्रीकृष्ण मुरली की मधुर तान विखेर रहे थे। सोलह शृंगार सजकर गोपियाँ कृष्ण को मोहित करने आयीं। किन्तु मुरली की मधुर आवाज ने उन्हें ही मोह लिया। गोपियाँ ईर्ष्या से लाल हो गयीं और मुरली

को निर्वस्त्रा नारी, पोली व काली-कलूटी वताकर कृष्ण के समक्ष अपनी मुन्दरता का गुणगान करने लगी । श्री कृष्ण फिर भी नहीं रीझे, उन्होंने प्रियतमा मुरली को तीन गुणों से सुसज्जित करते हुए कहा कि, “मुरली का पहला गुण है कि यह विना बोलाए नहीं बोलती । ससार में विना बतलाये नहीं बोलना सबसे बड़ा गुण है ।” मुरली में दूसरा गुण यह है कि जब भी बोलेंगी मधुर बोलेंगी । सारे जग को वश में करने के लिए यह महामन्त्र है । मुरली का तीसरा अपूर्व गुण ‘सरलता’ का है । जिसके हृदय में गाँठ होती है, दाव-पेच होते हैं, वह कभी भी उच्चपद को प्राप्त नहीं कर सकता ।

श्री कृष्ण भगवान द्वारा मुरली के तीनों अभूत पूर्व गुणों को सुनकर गोपियाँ निस्तर हो गयी । उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के आगे अपनी झूल स्वीकार कर बोली, ‘नाथ ! आपने हमें सच्चा ज्ञान दिया । हम मुरली के गुण से अनभिज्ञ थी । वस्तुतः प्रत्येक की गुणों से पूजा होती है ।’

मनुष्य को गुणग्राही बनना चाहिए । दूसरों के गुणों को देखकर जलना दुर्बलता है ।

□

७५. मधु की एक बूँद (कषाय)

नहीं देखते मूल को, होता तभी विवाद ।
एक बूँद मधु की वनी, झगड़े की बुनियाद ॥

एक व्यक्ति मधु से भरा एक घट लेकर कहीं जा रहा था । सहसा एक बूँद भूमि पर गिर पड़ी । एक मक्खी आकर उस पर बैठ गयी । मक्खी को गिलहरी ने देखा । वह उस पर झपटी । गिलहरी पर बिल्ली ने घावा बोल दिया । बिल्ली पर कुत्ता दौड़ आया । इतने में एक कुत्ता और आ गया । बिल्ली एक थी और कुत्ते दो । वे दोनों कुत्ते परस्पर लड़ने लगे । दोनों कुत्ते के मालिको ने इस घटना को देखा । अपने-अपने कुत्ते को बचाने के लिए उन्होंने दूसरे कुत्ते को पीटना चाहा । दोनों ही कुत्ते को छोड़कर परस्पर लड़ने लगे । एक-दूसरे पर प्रहार होने लगा । अड़ोसी-पड़ोसी भी आ गए । ज्ञाति-जन भी अस्त्र-शस्त्र लेकर पहुँच गए । परस्पर भयकर युद्ध मचा । कई मृत्यु के घाट पर पहुँच गये । दोनों ने अपने-अपने मित्र राजा को सेना सहित बुला लिया । युद्ध का अच्छा रूप बन गया ।

जब कुछ महीने व्यतीत होने पर एक अनुभवी व्यक्ति ने उनसे पूछा—“आखिर यह तो बताओ, यह युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है ।”

सवने एक स्वर से कहा कि हम तो लड़ रहे हैं मूल में क्या है ? हमारे से अज्ञात है । तत्काल छानबीन होते ही मूल का पता लगते ही सब पश्चात्ताप करते हुए बोले—मानव के रक्त से भी क्या मधु की एक बूँद अधिक मूल्यवान थी जिसके लिए

कितना भयकर नर-संहार हुआ । किन्तु अब क्या ? जब वास्तविकता का पता लगता है तब पश्चात्ताप के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा भी नहीं रहता ।

□

७६ आर्द्रकुमार (राग)

राग-भाव छूटे विना, कव होता उद्धार ।

संयम तज कर घर रहे, मुनिवर आर्द्रकुमार ॥

एक वार आर्द्रक मुनि विहार करते-करते वे वसन्तपुर पहुँचे और नगर के बाहर एक स्थान में ठहरे और ध्यानावस्थित हो गए ।

वसन्तपुर में देवदत्त नामक सेठ रहता था । उसकी पुत्री का नाम श्रीमती था । वह बड़ी सुन्दर थी । वह अन्य बालाओं के साथ क्रीडा करती-करती उसी स्थान में पहुँची, जहाँ मुनि ठहरे हुए थे । सब बालाएँ खेलने लगी । खेल शुरू करने से पूर्व बालाओं ने आपस में तय किया—सब अपना-अपना मन चाहा वर कर लें । बालाओं ने एक-दूसरे को वर के रूप में चुन लिया । श्रीमती बोली, 'मैं तो इन ध्यानस्थ मुनि को ही वर के रूप में चुनती हूँ ।' इधर देवदत्त श्रीमती की सगाई की चेष्टा करने लगा । श्रीमती बोली—'मैंने खेल में एक मुनि को पति रूप में चुना था । मेरे पति वे ही होंगे ।'

एक दिन मुनि गोचरी पधारे । श्रीमती ने उन्हें पहचान लिया और बोली—
"यही वे मुनि हैं, जिन्हें खेल में मैंने वर रूप चुना था ।"

सेठ ने श्रीमती के प्रण की बात कही और अपनी पुत्री से विवाह करने का अनुरोध किया । मुनि आर्द्रक विडम्बित हो गए । मोह का स्रोत बह चला । उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया । केवल एक शर्त रखी : "एक पुत्र होने के बाद घर में नहीं रहूँगा ।" सेठ तथा श्रीमती ने शर्त स्वीकार की । आर्द्रक और श्रीमती का विवाह हो गया । काल पाकर श्रीमती के पुत्र उत्पन्न हुआ ।

आर्द्रक जाने के लिए तैयार हुए । आखिर श्रीमती को एक उपाय सूझा । एक चर्खा लेकर वह कातने बैठ गई । पुत्र ने पूछा—"माँ ! यह क्या करती हो ?" श्रीमती बोली, पुत्र ! तुम्हारे पिता हम दोनों को छोड़कर जाना चाहते हैं । तू अभी छोटा है । कमाने लायक अभी नहीं हुआ । अतः मैं यह उद्यम सीख रही हूँ, जिससे भविष्य में तुम्हारा पोषण कर सकूँ ।"

यह सुनकर बालक ने माता के काते हुए सूत की गुड़ी हाथ में ले ली और पिता के पास पहुँच उस कच्चे सूत से उनके आटे देने लगा । यह देखकर आर्द्रक हँसने लगा और बोला—तू यह क्या कर रहा है ?" बालक बोला, "आप हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं । मैंने आपको बाँध लिया है । देखें अब आप कैसे जाते हैं ?"

आर्द्रक गम्भीर हो गए । उन्होंने बाँधे हुए सूत के धागे गिने और बालक से बोले, "तुमने जितने आटे दिए हैं, उतने वर्ष और तुम्हारे साथ रहूँगा ।"

७७. अभीचकुमार (द्वेष)

द्वेष भाव से नर करे, अपना अहित अपार ।
हुआ विराधक क्या नहीं, श्राद्ध अभीचकुमार ॥

उदाई राजा ने अपने पुत्र अभीचकुमार को राज्य न देकर भाणेज केशी-कुमार को राज्य दे दिया । उनसे भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली । अभीचकुमार ममत्त्या में पड़ गया । केशीकुमार के राज्य में रहना उचित न समझ कर वह अपने परिवार को साथ लेकर चम्पापुरी के राजा कोणिक के पास रहने लग गया, जो कि मौसी का लड़का था ।

जब उसे अपने राज्य की स्मृति हुई तब उसका मन दुःख से भर गया । राजा उदाई के प्रति द्वेष की भावना उभर आई । वह सामायिक, पीषध व प्रतिक्रमण भी करता था । बारह व्रतधारी श्रावक होने पर भी वह उदाई ने क्षमा याचना नहीं करता था । द्वेष दिनो-दिन बढ़ता ही गया । अन्तिम समय में उसने पन्द्रह दिन का सथारा भी किया किन्तु आत्मा में एक अकल्पनीय शल्य रहने से वह अपना धायु पूर्ण कर असुर देव योनि में उत्पन्न हो गया । शुद्ध रूप से श्रावक के व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति वैमानिक देव होता है । किन्तु वह विराधक हो जाने से उसको अमुर कुमार में जाना पड़ा ।

□

७८. क्रोध चण्डाल (क्रोध)

क्रोध दगा में वन गए, मुनिवर तुम चण्डाल ।
कैसे मैं सेवा करूँ, मुर बोला तत्काल ॥

एक तपस्वी मुनि थे । वे एक-एक महीने का निराहार उपवास किया करते थे । उनके घोर तप के प्रभाव से प्रभावित होकर एक देवता हमेशा उनकी सेवा में रहा करता था । मुनि गोचरी-पचमी जहाँ भी कही जाते थे, वह साथ ही रहता था ।

एक दिन मुनिराज नीचे देखते हुए धीरे-धीरे भिक्षा के लिए जा रहे थे । अचानक सामने से एक घोड़ी आयी जिसके सिर पर कपड़ों की गठरी थी । एक-दूसरे को नहीं देखने के कारण मुनि और रजक आपस में टकरा गए । गठरी का धक्का लगने से मुनि नीचे गिर गए । शरीर से गिरे सो गिरे किन्तु साधुत्व से भी गिर गए । मुनि शीघ्र उठे । घोड़ी को गालियाँ देने लगे—“अरे ! पागल ऐसे कैसे चल रहा है ? क्या तेरी आँखें फूट गई ? अघा कही का ।” वन में अपशब्द सुनते ही घोड़ी के क्रोध का पार ही नहीं रहा । शीघ्र गठरी एक तरफ रख उसने मुनि पर घावा बोल दिया ।

मुनि भी क्रुद्ध होकर उसका सामना करने लगे। घोड़ी वलिष्ठ था। उसने शीघ्र मुनि को पछाड़ दिया और मुनि के ऊपर जा बैठा। मुनि की अच्छी तरह से पूजा करके घोड़ी अपने घर के लिए रवाना हो गया।

मुनि का गुस्सा शांत हुआ। आँखें खुली। अपने आपका भान होते ही पश्चात्ताप करने लगे, “हाय ! मैंने बहुत बड़ा अकृत्य किया। अपने आपको धिक्कारते हुए आगे चले। इतने मे देव आया। मुनि को नमस्कार किया। मुनि बोले, “देवानु-प्रिय ! इतनी देर कहाँ गए थे।” देव—“महाराज ! मैं तो आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैंने मार्ग में दो मनुष्यों को लडते तो देखा था और उनको देखने के लिए मैं वहाँ ठहरा था कि उन दोनों में से चण्डाल कौन है ?”

मुनि—“उनमें से एक मैं था और दूसरा घोड़ी था। उसने मुझे पीटा।”

देव—“आपको कौन पीट सकता है, वह तो चण्डाल था क्योंकि आपके घट में क्रोध था।”

□

७६. दंतिल (मान)

तुच्छ समझ कर मत करो, औरो का अपमान।
दन्तिल ने करवा दिया, मंत्री को यह ज्ञान ॥

दतिल एक स्वाभिमानी हरिजन युवक था। राजमहल व प्रधानमन्त्री आवास के शौचालय की सफाई करना उसके जिम्मे था। प्रतिदिन निश्चित समय पर वह पहुँच जाया करता था। प्रधानमन्त्री के पुत्र की शादी का समय आया। विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ होने लगी। प्रति दिवसीय कार्य के साथ दतिल झूठी पत्तलें व इधर-उधर बिखरे हुए जूठन को उठाने में सक्रिय था।

मंत्री के भवन में उन्ही दिनों वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का भोजन हो रहा था। अचानक दतिल वहाँ पहुँच गया। उसे देखते ही मंत्री तिरस्कृत भाषा में बोलते हुए कहा, “अरे अछूत ! अन्दर क्यों आया ? यहाँ उच्च स्तर के व्यक्तियों का भोजन हो रहा है। पागल कहीं का निकल यहाँ से।” ये शब्द दतिल के वक्षस्थल पर तीर की तरह चुभ गये। स्वाभिमान जागा। घर आया। सो गया। नीद नहीं आयी। दूसरे दिन प्रातः राजमहल में पहुँचा। थोड़ी-बहुत सफाई करके राजमहलों के नीचे बैठ गया। उसकी श्रीमती भी वहाँ पहुँच गई। पारस्परिक बातों के दौरान उसने अपनी श्रीमती से कहा, “राजा मूर्ख है, पागल है। प्रधानमंत्री ने कितना भयकर जाल रचा है। राजा की हत्या करके अपने पुत्र को राज्य देना चाहता है। इसलिए समस्त

सरकारी अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमाने की दृष्टि से यह सब (भोजनादि) कार्य कर रहा है।”

श्रीमती ने कहा, “पतिदेव ! आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं ? राजा बड़ा नीतिवान है। न्यायी है।” दतिल ने कहा, न्यायी है, पर बुद्धू है। ऐसा आराम में भूल रहा है। उसे पता ही नहीं कि राज्य में क्या हो रहा है ?

इन दोनों का सवाद राजा ऊपर गवाक्ष में बैठा-बैठा सुन ही रहा था। क्रोध उबलने लगा। मन ही मन चिंतन चला। सत्य की परीक्षा हेतु अपने निकटतम गुप्तचरो को बुलाकर निर्देश दिया—जल्दी से जन्दी जाँच-पड़ताल करो कि स्थिति क्या है।

गुप्तचर प्रधानमंत्री के घर पहुँचे। सारी स्थिति का अध्ययन किया। वापिस लौटे। राजा को विनम्र शब्दों में कहा, “राजन् ! बात बिल्कुल यथार्थ है। पढ्यन्त्र भी अक्षम्य है।” राजा का निर्देश मिलते ही प्रधानमंत्री को बन्दी बनाकर कारागृह में डाल दिया। पुत्र की शादी बीच में ही लटकी रह गई।

प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ दौड़ने लगी ? यह स्थिति कैसे बनी ? मैंने किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। आखिर दतिल को दी गयी डाँट उसे याद आ गयी। उसके अपमान से ही मुझे कारागृह का पथिक बनना पडा। प्रधानमंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर समग्र घटना-चक्र को अवगति दी। पिताजी के आदेश से विविध पकवानों के थाल भरकर दतिल के घर पहुँचा। दतिल ने मंत्री के पुत्र का स्वागत करते हुए कहा, “मेरे जैसे तुच्छ के घर आप कैसे पधारे।”

मंत्री का पुत्र कुछ सटपटाता हुआ बोला, “दतिल ! अपना तो आत्मीय सम्बन्ध है। विवाह के उपलक्ष में सबको मिठाइयाँ बाँटी गयी। तेरे घर मैं स्वयं मिठाई देने आया हूँ।”

उसके मधुर व्यवहार से दतिल पानी-पानी हो गया। तनाव व वैमनस्य प्रसन्नता में परिणत हो गया। हाथ जोड़कर बोला—“करमाइये मेरे योग्य कोई कार्य।”

आँखों से आँसू बहता हुआ कर्ण स्वर से वह बोला—“सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम अपना जाल समेटो।” दतिल का दिल पिघल गया और वह बोला, “घर जाओ, सुख की नीद लो। कल दोपहर में प्रधानमंत्री को आप अपने घर पर देखोगे।”

दूसरे दिन प्रातः दतिल अपनी पत्नी के साथ सफाई हेतु राजमहलों में पहुँचा। कुछ काम करके उसी जगह बैठ गया। बातें करने लगा। राजा भी ऊपर बैठा-बैठा उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। दतिल ने श्रीमती से कहा, राजा तो कानों के कच्चे होते हैं। उनमें स्वयं का चिंतन नहीं होता। मंत्री को राजा ने

बदी बना डाला यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। मंत्री हर दृष्टि से बड़ा योग्य था। उसने सारा जीवन ही राज्य सेवा में समर्पित कर दिया था। आज उसे यह पुरस्कार ? धिक्कार है नृप को।

श्रीमती ने कहा—कल तो आप मंत्री की निन्दा कर रहे थे और आज राजा की निन्दा कर रहे हैं। यह निन्दा की आदत अच्छी नहीं है।

दतिल बोला—मंत्री के विरुद्ध मैंने कल कुछ भी नहीं कहा। उसने कल की सारी घटना याद दिलायी। दतिल उच्च स्वर से बोल उठा, तू झूठ बोल रही है। मैं कभी नहीं कह सकता कि मंत्री राजा की हत्या हेतु षड्यन्त्र रच रहा है। वह तो अपने पुत्र की शादी के लिए विविध तैयारियाँ कर रहा था।

राजा भी ये सब बातें सुनकर उलझन में पड़ गया। महतरानी भी विषम समस्या में झूलने लगी। चौबीस घण्टों में बात का इतना अन्तर क्यों ?

दतिल ने उत्तर देते हुए कहा, “कल तो मैंने बोलल अधिक चढा ली थी। उस नशे में सम्भव है कुछ अनर्गल निकल गया हो। किन्तु प्रधानमंत्री तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। राज्य व प्रजा के लिए बड़े हितचिंतक हैं। न्यायी हैं।

नृप के विचारों में परिवर्तन आया। दूसरे के कहने से मैंने अनर्थ कर डाला। महलो से उसी समय दौड़ा और अपने हाथों से मंत्री को मुक्त किया। पुन-पुन उससे क्षमा याचना की। ससम्मान उसे घर पहुँचाया गया।

दतिल को जब यह सवाद मिला तो उसके हृदय से अव्यक्त ध्वनि सी निकली। छोटे में भी कुछ करामात होती है। जिसे उपेक्षणीय समझा जाता है वह भी सृष्टि का महत्वपूर्ण सदस्य होता है।

□

८०. महाबल (माया)

माया छाया पाप की, माया शल्य महान्,
सन्त महाबल का यहाँ, है आख्यान् प्रमाण।

महाबल राजा बड़ा ही प्रतापी व धर्म-परायण था। उन्होंने वरधर्म मुनि के पास अपने अचल, धरण, पूरण, वसु वैष्णव व अग्निचन्द्र इन छह मित्रों के साथ प्रव्रज्या ग्रहण की। सातो ने मिल कर यह प्रतिज्ञा ली कि हम सब एक समान ही तप किया करेंगे। अनन्तर महाबल ने सोचा, सातो में मैं बड़ा हूँ, यदि समान ही तपश्चरण किया गया तो मैं बड़ा नहीं रह सकूँगा। किसी भी प्रकार मेरा तप सर्वाधिक रहना चाहिए।

सातो ही मुनि घोर तपस्या का अनुष्ठान करने लगे। जिस दिन पारणा होता, महाबल मुनि उदरव्याधि का या अन्य व्याधि बता कर तप को कपटपूर्वक

लम्बा कर लेते । जब छोटी साधु उनसे कहते आपने हमें पहले क्यों नहीं कहा ? हम भी पारणा नहीं करते तो वे उत्तर देते, अभी, ही विचार बदला है । इस प्रकार धीरे तपश्चरण करके भी छल-कपट नहीं छोड़ा । तपस्या के अनुष्ठान में कपट का साहचर्य होने से महाबल ने स्त्रीवेद कर्म बाँध लिए ।

□

८१. परिग्रहोऽनर्थमूल कारणम्—(लोभ)

क्या-क्या करता है नहीं, लोभी अत्याचार ।

मा के प्राणो का किया, बेटी ने सहार ॥

दो भाई अपार धन-राशि कमा कर अपने घर लौट रहे थे । रास्ते में उन्होंने नोका पर बैठ कर नदी को पार किया । छोटा भाई नींद में पड़ गया और बड़ा भाई जाग रहा था । एकाएक बड़े भाई के मन में विचार आया कि घर जाते ही धन का वेटवारा हो जाएगा, मेरे हिस्से में आधा ही धन आएगा । क्या ही अच्छा हो कि भाई की हत्या करके पूरे धन पर आधिपत्य कर लूँ । फिर विचारों ने करवट लिया और उसका हृदय भ्रातृ-प्रेम से उमड़ गया । उसे ऐसे धन से घृणा हो गयी और उसने धन की थैली को नदी में डाल दिया । छोटे भाई के पूछे जाने पर बड़े भाई ने इसे 'भ्रातृ-प्रेम की धन पर विजय' बताया । दोनों भाई धन खो कर भी भ्रातृत्व प्रेम जीवित रह जाने के कारण खुश थे ।

जब वे घर पहुँचे तो सभी ने खुशी मनायी । वहन ने भाइयों के लिए मछली का भोजन बनाने के लिए मछली को चीरा कि एक मछली के पेट से वही धन की थैली निकल गयी । ज्योंही धन के थैली की आवाज अघी मा के कानों में टकरायी, मा ने पूछा—पैसे की आवाज कैसे आयी ? बेटी ने सारे रुपये हजम करने की लालसा से माँ के सिर पर मूसल का घातक प्रहार किया । मा एकाएक चिल्लायी और शात हो गयी । मा की दर्द भरी चीख से सभी लोग दौड़ कर माँ को देखने आये । मा हमेशा के लिए शात-मुद्रा में सो गयी । भाइयों ने वहन से धन की थैली, जिसमें उनके हस्ताक्षर निहित थे, यह कहते हुए 'परिग्रहोऽनर्थमूल कारणम्' ले ली । वहाँ अनर्थ से यदि दोनों भाई बच गये तो घर आने पर हो गया ।

□

८२ रंक कौन ? (आशा)

जिसके तृष्णा है अधिक, वह है रक महान् ।

योगी ने करवा दिया, राजा को यह ज्ञान ॥

एक निर्लोभी योगी था । सभी क्षेत्रों में उसका अच्छा प्रभाव था । एक दिन

एक धनाढ्य ने योगी के चरणों में सोने की एक मोहर चढ़ाई। योगी ने चले को कहा, चेला ! यह मोहर अपने को नहीं चाहिए। तुम जाओ किसी भिखारी को दे आओ। चेला चला। वह इधर-उधर भिखारी की खोज कर रहा था इतने में हजारों सैनिकों से सयुक्त राजा आता हुआ दिखाई दिया। किसी व्यक्ति से ज्ञात हुआ कि राजा किसी शत्रु का राज्य छीनने जा रहा है।

चले ने सोचा—यह राजा इतना सपत्तिशाली है, फिर भी इसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। वास्तव में यह सच्चा भिखारी है। ज्यों ही राजा की सवारी निकट आई चले ने उसके रथ पर मोहर फेंक दी। राजा ने पूछा—भाई ! मोहर मेरे रथ में क्यों डाली ? चेला बोला—राजन् ! गुरुदेव ने आदेश फरमाया कि या किसी भिखारी को यह मोहर दे आओ। राजा क्रुद्ध होकर बोला—अरे मूर्ख ! क्या तूने मुझे भिखारी समझा है ? कहाँ है तेरा गुरु ऐसी शिक्षा देने वाला ? राजा योगी के पास पहुँचा और बोला—ऐसे मूर्ख चले को क्यों मूड रखा है ? इसने मुझे भिखारी समझा है।

समता सागर में झूलता हुआ योगी बोला—राजन् ! अभी तुम्हारे राज्य में कितनी आय है ? राजा बोला—बच्छी तरह तो मुझे याद नहीं, किन्तु सात करोड़ की अवश्य है।

योगी ने कहा—राजन् ! इतनी आय होते हुए भी तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई। भिखारियों की भाँति भटकते रहते हो। दूसरों के राज्यों को अपने अधीन करने की लालसा रखते हो ? फिर भी तुम भिखारी नहीं हो ? योगी की रहस्य भरी वाणी सुनते ही राजा का क्रोध शांत हो गया और करवद्ध बोला—महात्मन् ! मैं सच्चा भिखारी हूँ। क्योंकि मेरे हृदय में तृष्णा का पार नहीं है। आज आपने ज्ञान की ली जलादी। धन्य है आपकी बुद्धि को।

□

८३ रूपीराय (काम)

होता है ससर्ग से, पैदा काम-विकार।

घटना रूपीराय की, शिक्षाप्रद साकार ॥

वसंत नागपुर का राजा रूपीराय के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी अवस्था लगभग बीस साल की थी। एक दिन उसने एक सेठ के लडके को अकेले में आमंत्रित किया। वह आया। रूपीराय ने कहा—मित्रवर ! कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं, मन चाहता है कि मैं तुम्हारे में और तुम मेरे में समा जाओ आज मैं तुझे दिल की प्रच्छन्न बात सुना रहा हूँ। जब मैं गर्भ में था, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरा जब जन्म हुआ, सबकी आशाएँ धूमिल हो गईं। राजकुमार की आवश्यकता पर राज-

कुमारो का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री ने अपनी कुणाग्रबुद्धि ने शहर में प्रसिद्ध कर दिया कि राजकुमार का जन्म हुआ है। मुझे गुप्त रखा गया। कुछ वर्ष पूर्व मेरा राज्याभिषेक भी कर दिया गया। अवस्था के साथ-साथ क्रमशः नारीत्व भी उभर आया। मंत्री भी चिंताग्रस्त बना। मैंने जब मुझे देखा तो दिल में अनुराग जागृत हुआ। अब मेरी आकांक्षा की पूर्ति आपको करना पड़ेगी।

मेठ के लठके ने सोचा, क्या करूँ। मेरी शादी अभी-2 हुई है दूसरी शादी करना महान् अन्याय है। अब यहाँ से छुटकारा कैसे मिले? चिंतन करते-करते आखिर उसने देह चिंता की निवृत्ति हेतु, अनुमति मागी। अनुमति मिलते ही वह वहाँ से शीघ्र चल पड़ा। कुछ ही समय के पश्चात् वह मुनियों के पाम पहुँचा, और साधुत्व ग्रहण कर लिया।

रूपीराय कुछ समय तक प्रतीक्षा करती रही, आखिर गुप्तचरो को भेज कर उसकी खोज करवायी। पता चलते ही राजा को सूचना दी गई कि वह मुनियों के पाम साधना में लीन है। यह सुनते ही वह उद्विग्न हो गया। वह उनी समय महलों में नीचे उतरी और नव दीक्षित मुनि के पास पहुँची, हाव-भाव करने लगी। किंतु मुनि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तब वह साध्वी समुदाय में रहने लगी और प्रतिदिन उस मुनि के पास अध्ययन करती। वह भी उसे भगिनी बुद्धि से पढाता। नैरन्तरिक संपर्क से एक दिन उसका अनुराग मुनि पर भी छा गया। दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति बढ़ती गई। जीवन भर साधुत्व के नाना कष्टों को सहन करते रहे। पर स्नेह राग ने एक-दूसरे को विराधक बना दिया।

अनेक जन्मान्तरो के बाद मुनि (सेठ का लठका) ईलापुत्र बना और रूपीराय नट के घर कन्या। इस जन्म में भी दोनों में अनुराग बढ़ा। और अन्ततः अनुराग पर विराग की विजय हुई। अन्ततोगत्वा ईलापुत्र मिद्ध हो गये।

□

८४. मणिशेखर (विजय)

सत्यनिष्ठ नर की विजय, होती है साक्षात्।

मणिशेखर को मिल गया, मंत्री पद अवदात ॥

मणिशेखर एक विश्वस्त मेठ का पुत्र था। बाल्यावस्था से ही कुमगति के कारण मणिशेखर चोरिया करने लगे। इससे सेठ बहुत दुखी था। ज्ञानी सतो के आगमन पर मेठ ने अपने पुत्र के दुर्गुणों को मुनिराज के समझ रस्य दिया। मुनि ने अवसर देखकर मणिशेखर को उपदेश देते हुए कहा—“पर-धन धूलि समान” चोरी करना महापाप है।”

बहुत समझाने पर मणिशेखर ने कहा, “महाराज ! मैं आदत से लाचार हूँ।

चोरी तो करूँगा पर झूठ नहीं बोलूँगा।” यह प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद मणिशेखर दिन में कारोबार करता और रात को चोरी चोरी का आतंक सारे नगर में फैल गया। आखिर एक दिन अर्ध-रात्रि को राजा अपने वेश बदल कर गश्त लगा रहे थे कि रास्ते में मणिशेखर चोर से मुलाकात हो गई। राजा व सरक्षको के पूछने पर उसने अपना सत्यतापूर्वक जवाब दिया कि “मैं मणिशेखर चोर हूँ और राजमहल में चोरी के लिए जा रहा हूँ।”

राजा ने उसे पागल, शरावी समझ कर छोड़ दिया। मणिशेखर ने राज-भंडार के ताले तोड़ कर एक डिव्नी से चार रत्नों की चोरी की और वहाँ से घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उससे राजा व सरक्षको में मुलाकात हो गयी। राजा ने उसका नाम व पूरा पता लेकर छोड़ दिया।

सुबह होते ही भंडार के टूटे तालों को देख कर मंत्री को आश्चर्य हुआ। आखिर सब कुछ देखने पर मालूम हुआ कि चार रत्न चोर ले गया और तीन छोड़ गया। मंत्री ने चोरी के साथ चोरी समझ कर तीन बाकी बचे रत्न गायब कर राजा को इत्तला दी कि सात रत्नों की चोरी हुई है। राजा ने मणिशेखर को बुलाया और पूछा कि, “राजभंडार में कितने रत्नों की चोरी की?” मणिशेखर ने स्पष्टतः कहा, “चार रत्नों की।” राजा को अटल विश्वास हो गया और उन्होंने बाकी बचे हुए रत्नों के बारे में मंत्री से पूछा। मंत्री के चेहरों पर उदासी छा गई। मंत्री ने अपनी चोरी स्वीकार की और तीनों रत्न राजा के सामने रख दिए। जो चोर था वह साहूकार निकला और जो साहूकार था वह चोर। मणिशेखर की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर राजा ने उसको अपना मंत्री बना लिया। मणिशेखर की चोरी अपने आप छूट गयी।

८५ कपिल ब्राह्मण (लोभ-विजय)

ज्यो-ज्यो बढ़ता लाभ है, त्यो-त्यो बढ़ता लोभ।

कव मिटता सतोप विन, कपिल चित्त का क्षोभ।

कपिल एक गरीब ब्राह्मण था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक बार उसकी धर्मपत्नी ने उसे धनोपार्जन की कोई विधि सोचने की बात कही। जब उसे कुछ समझ में न आया तब उसकी पत्नी ने नगर के एक दानी राजा की बात कही जो प्रत्येक दिन सुबह उसे बघाई देने वाले को दो माशा सोना दान-रूप में देता था। इस प्रकार धनोपार्जन कर वह अपनी आर्थिक स्थिति से निपट सकता है। यह सुनकर वह नगर के सेठ के पास प्रातः काल जाने को तैयार हो गया। वह रात भर जल्दी उठने की वैचनी के कारण नींद नहीं ले सका। वह अर्धरात्रि को ही ‘दो माशा सोना’ की लालसा पूरी करने निकल पड़ा।

रास्ते में रात्रि गश्त लगाने वाले सिपाहियों ने उसे घेर कर पूछा तुम कौन

हो ? वह क्या कहे ? नहीं कहे की उधेठवुन मे चुपचाप हनप्रभ ना खड़ा ही रह गया । सिपाहियों को उसकी चुप्पी के कारण पूर्ण विश्वास हो गया कि अवश्य ही कोई चोर है । अतएव कपिल को हवालात मे बंद कर राजा के समक्ष उपस्थित किया गया । कपिल क्या जवाब दे ? यह समस्या बन गई । अंत मे कपिल ने हिम्मत बटोर कर अपना पूरा परिचय देते हुए कहा, “राजन् ! मैं यहाँ एक गरीब ब्राह्मण हूँ । गरीबी के कारण नित्य यहाँ आपका स्वर्णदान पाने के लिए जाता हूँ पर मेरा नम्बर आने तक स्वर्ण नमाप्त हो जाता है अतएव घर से आज आधी रात को ही चन पड़ा कि आज भी देरी न हो जाय ।”

कपिल की मञ्चाई पर राजा को खुशी हुई । राजा दिल खोलकर इच्छित धन देने को राजी हो गया । कपिल राजा की इतनी उदारता को देखकर पेशोपेश मे पड़ गया । वह इतना सोना या धन जुटाने की बात सोचने लगा कि उसका और परिवार का भाग्य ही बदल जाय । वह ‘दो माशा’ सोना से १००-२००-२५० तोले प्राप्त करने की तृष्णा मे डूबकर भी संतोष की श्वास नहीं ले पाया । अंत मे सोचते-सोचते राजा के संपूर्ण राज्य का स्वामित्व मागने की बात दिमाग में लाने लगा, ताकि वह किसी से भी अपेक्षाकृत धन मे कम न हो । विद्याता का विधान विचित्र है, जो कपिल के भाग्य का निर्माता बना उसी को वह दरिद्र बनाने की सोचने लगा ।

एकाएक कपिल के दिमाग मे सुमति का प्रादुर्भाव हुआ । उसने मृगतृष्णा को कुचल डाला । वह राजा के समक्ष खड़े होकर संयम व्रत स्वीकार किया और मान-मिक शांति प्राप्त की ।

□

८६. विनीत-अविनीत शिष्य (मान-विजय)

ग्रहण किया जो विनय से, ज्ञान वही फलवान ।

सच्चा निकला सब जगह, गिष्य विनीत महान ।

एक गुरु के पास दो प्रतिभाशाली एव परिश्रमी छात्र विद्या अध्ययन करते थे । एक छात्र बड़ा विनीत था व दूसरा अविनीत । अतएव उनकी विद्या के फल मे भी अंतर हो गया । एक बार किमी गांव की ओर जाते दोनो छात्रो ने बालू पर एक हाथ और पांव का चिन्ह देखा । अविनीत छात्र उसे देखते ही बोल पड़ा, “यह तो हाथी का पैर है” विनीत छात्र ने थोड़ा सोचकर कहा, “नहीं, यह तो हृथिनि का पैर है और वह एक आंसू मे काणो है । उस पर रानी बैठी हुई है और वह गर्भवती है ।” दोनों छात्रों के वाद-विवाद मे अगला गांव आ गया । गाव मे प्रसन्नता के विगुल बज रहे थे । किमी आगंतुक से उन दोनो ही ने खुशी का कारण पूछा । आगंतुक ने कहा, “राजा के पुत्र हुआ है ।” तब विनीत छात्र ने अपने विवाद के नभी प्रश्न पूछे और

उसकी सभी बात सही होने पर अपार खुशी हुई। दोनों वही तालाब के किनारे बैठे आश्वस्त हो रहे थे। तभी एक बुढ़िया पानी भरने तालाब पर आयी और दोनों छात्रों को पंडित समझ कर बड़ी सहृदयता से प्रश्न पूछा—‘पंडित जी, मेरा वेटा बारह वर्षों से विदेश गया हुआ है। आप मुझ पर दया कर बतावें कि वह कब सकुशल घर लौटेगा?’

बुढ़िया के दिल की व्यथा डबडबाये नेत्रों से प्रकट होकर बाहर आने लगी। उसके शरीर में एक विचित्र-सी कपन हुई जिसकी वजह से उसके सिर पर का पानी से भरा घड़ा नीचे गिरकर फूट गया। परिणाम को दृष्टिगोचर करते हुए अविनीत छात्र तत्काल ही बोल उठा—बुढ़िया! तेरा वेटा मर गया है वह अब घर नहीं लौटेगा।’ अविनीत छात्र के इस कथन ने बुढ़िया को और व्यथित कर दिया। किन्तु दूसरे ही क्षण विनीत छात्र ने कहा—‘माताजी! चिन्ता न करें आपका लडका आनन्द पूर्वक घर पहुँच गया है।’ बुढ़िया यह सुख सम्वाद सुनकर दौड़ती हुई घर गयी और वहाँ अपने इकलौते पुत्र को सकुशल बैठे देख बासो उछलने लगी। बुढ़िया ने उल्टे पाव विनीत छात्र के पास आकर सच्ची भविष्यवाणी करने पर उसे बधाई दी। अविनीत छात्र मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। बुढ़िया ने उन्हें अपने घर ले जाकर काफी आदर-सत्कार किया।

कुछ दिनों बाद जब वे गुरु के सम्मुख उपस्थित हुए तो अविनीत छात्र ने गुरु पर पक्षपात का आरोप लगाकर उसे अग्रणी शिक्षा देने का दोषी ठहराया। अविनीत छात्र को दोनों वार की अपनी हार का बहुत दुःख था। गुरु ने अचभित होकर पूरी घटना व परिणाम मालूम करने के अनुमान के वारे में पूछा। अविनीत छात्र ने पहली घटना के वारे में कहा—जमीन पर बड़ा पाव चिन्हित था उसे देखकर मैंने तुरन्त कह दिया कि यह पाव हाथी का है।

विनीत छात्र से पूछे जाने पर उसने गुरु से सविनय कहा, ‘भगवन्! उन चिन्हों में ईषद् आद्रंता थी जो हथिनी के पाव में ही सम्भव है। हाथी पर राजा-महाराजा ही सवारी करते हैं अतः मैंने आसानी से बता दिया।’ गुरु द्वारा रानी के गर्भवती का ज्ञात होने का पूछे जाने पर विनीत छात्र ने बताया कि रानी एक जगह नीचे उतरी थी और हथेली की रेखायें बालू पर स्पष्ट दिखायी दे रही थी जिसके आधार पर मुझे सद्य प्रसूता का ज्ञान हो गया। फिर हथिनी के कानी होने का आभास मुझे इस तरह हुआ कि वह एक ही ओर के मार्गवर्ती पौधों व लताओं को खाती हुई गई।

गुरु ने फिर दूसरी घटना के अनुमान के आधार के वारे में पूछा तो अविनीत ने कहा, बुढ़िया के मिर पर घड़ा था। बात करते हुए वह गिरकर फूट गया अतएव मैंने परिणाम निकाला कि उसका लडका मर गया। तत्पश्चात् विनीत छात्र ने कहा कि घटना तो सही है किन्तु उसकी प्रकृति कुछ भिन्न थी। घड़े के फूट जाने पर

पानी बहकर तालाब में जा गिला था और घड़े की मिट्टी, मिट्टी में । बाकाश भी बहुत स्वच्छ था । अतः यह स्वतः प्रतिभाषित हुआ कि बुद्धिया का लज्जा भी जीव मिल जाना चाहिए । गुरु ने वत्सलतापूर्वक अविनीत छात्र में पूछा, क्यों शिष्य मैंने ये बातें इमको कब बतायी थी ? अविनीत छात्र का मिर लज्जा में झुक गया ।

□

८७. कूरगडुक मुनि (क्रोध-विजय)

क्षमाशील नर पा सके, जग में सिद्धि महान् ।

कूरगडुक मुनि को मिला, अविचल केवल-ज्ञान ॥

कूरगडुक मुनि बहुत ही शान्तिप्रिय, सरल व महदयी थे । किन्तु तपस्या-साधना में वे बहुत ही दुर्बल थे, एक दिन की भी तपस्या उनके लिए भारस्वरूप थी । एक बार वे विमलमति आचार्य के साथ राजगृह में चतुर्मास मनाने आये । आचार्य प्रवर के मंगल-प्रवचन, त्यागमय जीवन व मृदुल भाषा का प्रभाव श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय में रम गया । इसी प्रकार पुण्य पर्व चतुर्मासी चतुर्दशी के दिन भी त्याग, तप व धर्म के महत्त्व पर बड़े ही रोचक ढंग से प्रकाश डाला गया । आचार्यवर के जीवन-कल्याणकारी संदेश से प्रायः सभी ने चतुर्दशी व्रत का सकल्प लिया और लम्बी तपस्या के लिए भी लोग दृढ प्रतिज्ञा हुए । यह सब सुनकर कूरगडुक मुनि के हृदय पर भी बुरी बीत रही थी । उन्हें काफी आत्म-ग्लानि हुई । किन्तु उदर-क्षुधा के बन्धीभूत होने के कारण उन्हें व्रत-सकल्प का साहस न हुआ । उन्हें भूख बुरी तरह मताने लगी और लम्बे चल रहे व्याख्यान के बीच में ही गुरु के पास भिक्षाटन की आज्ञा हेतु झोली लेकर खड़े हो गये । गुरुवर ने तपस्या के रसमय वातावरण में एक दिन का व्रत करने के लिए कूरगडुक को प्रेरणा दी । उन्होंने गुरुवर व अन्य सुन्दर वक्ताओं के आत्मिक-विकास की मार्मिक बातों की काफी प्रशंसा की । किन्तु वे अपनी निर्लज्ज ढीठ आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सके । गुरु ने भी उन्हें धिक्कारा, किन्तु भूख के आगे वे लाचार थे । गुरुवर ने फिर असंतुष्ट भाव से उन्हें भिक्षाटन करने का आदेश दे दिया । वे शांतभाव से चुपचाप भिक्षा लेने चले गये । उस दिन प्रायः सभी के उपवास होने के कारण सिर्फ एक स्वान में ही थोड़ा नीरस कूर सुलभ हुआ । वे भिक्षाटन कर गुरु के सामने पात्र रखकर वन्दना की । आचार्यवर ने कूर आहार को देखा और उस पर थूथकार दिया । फिर भी कूरगडुक मुनि विनम्र समभाव से खड़े होकर गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । उन्होंने पात्र के आहार को बड़े प्रेम से मय-मय कर खाया और थूथ को घृत समझ कर गले उतारा । आचार्य के सभी साधुओं को उनकी शान्ति-प्रियता व गुरु-भक्ति पर आश्चर्य हुआ । जब वे एकाग्र ध्यान हुए तो उन्हें अपनी आत्मा के दोष सामने नजर आये और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा हृदय में उमड़ी ।

इतने में ही जैन-धर्म की परम सेविका देवी ने आकर कूरगडुक मुनि के दर्शन करने की बात कही। सभी साधु यह सुनकर अचभित रह गये कि उन्हें केवल्यज्ञान होने वाला है। कूरगडुक मुनि आचार्य देव के पास जाकर केवल ज्ञान प्राप्त होने की खबर दी। आचार्य ने अपने आप को सभाला और आत्म-निरीक्षण कर अपने क्रोध को धक्कारा और क्षमा का मन में अंकन किया। तत्क्षण वे भी केवली हो गये। क्षमाशील शिष्य ने अपने साथ गुरु का भी कल्याण किया।

□

दृ. दम्भ का घड़ा (दम्भ-त्याग)

घड़ा दम्भ का फूटता, इक दिन अपने आप।

हार सेठ को मिल गया, प्रकट हुआ सब पाप ॥

एक नगर में दो धनवान और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति अडोस-पडोस में रहते थे। धनवान व्यक्ति बड़ा ही दयालु व परोपकारी था। किन्तु मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उससे डाह करता और हमेशा उसे नीचा दिखाने की तरकीब सोचता रहता परन्तु धनवान व्यक्ति हमेशा पडोसी का भला सोचता।

एक बार ईर्ष्यालु पडोसी के घर लडके की शादी में कुछ गहने की जरूरत पड़ी। धनवान पडोसी ने निःसकोच होकर रुक्का लिखाकर जरूरत के गहने दे दिए। विवाह सम्पन्न होने के बाद जब उसने वापिस गहने लौटाने को कहा तो वह इन्कार करते हुए उस पर आगववूला हो गया। उसने अपनी गरीबी की दुहाई देकर लोगों के सामने धनवान को उल्टे वेइज्जत किया। दोनों का विवाद आगे बढ़ गया और इसका हल निकालने के लिए पचायत की तिथि निश्चित की गयी।

ईर्ष्यालु पडोसी ने धनवान के विरुद्ध जनता को झूठी-सच्ची बातें कहकर भडकाने लगा। वह खुला प्रचार करता कि कलियुग आ गया है धनवान गरीब को निगल जाएगा। अब गरीब जनता सावधान हो जाए नहीं तो निर्धनों की इज्जत आबरू नहीं बचने की है। धनवान पडोसी द्वारा दिए गए गहनों को लौटा देने की बात भी करके अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करता। जनता को भी धनवान की दयालुता, महदयता व ईमानदारी पर विश्वास था। फिर भी कुछ आदमी को समय की रफतार के मुताबिक धनवान पडोसी की ईमानदारी पर सदेह हो गया।

सारे नगर के वातावरण को देखकर धनवान पडोसी मन में अफसोस करता कि गहने भी गए और बदनामी भी मिली। परन्तु धनवान को अपनी सत्यता पर पूर्ण विश्वास था। उसने खुले स्वर में कहा, “भगवान के घर देर है अघेर नहीं है।” उसने पचायत से न्याय की माग करते हुए सतोष व्यवहृत किया। पची ने तय किया कि ईर्ष्यालु पडोसी को अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जलता लोहे का गोला हाथ में लेना होगा।

निश्चित तिथि के दिन पचायत प्रारम्भ हुई। सत्य व न्याय को देखने के लिए लोगो की भीड़ एकत्रित हो गयी। ईर्ष्यालु पडौसी हाथ में एक अनाज से भरा घड़ा लाया। उसने विलम्ब होने की माफी मांगी और दो मिनट के लिए घनवान पडौसी को घड़ा दे दिया। पंचों ने अग्नि सट्टण लोहे का गोला ईर्ष्यालु के हाथ पर रखा। हाथ जला नहीं। उसने जनता के समक्ष पंचों के आदेश से सत्यता का प्रमाण उपस्थित कर दिया। सत्यता प्रमाणित होने पर जनता उसे दुत्कारने लगी। घनवान पडौसी का सिरलज्जा से झुक गया। उसे विश्वास न था कि वह इस प्रकार गहनों से भी हाथ धो बैठेगा। इसी बीच उसकी आत्मा में एक तूफान आया और उसके धोके से हाथ का घड़ा भी नीचे जमीन पर गिर पड़ा। घड़ा फूट गया और अनाज में छिपा गहना भी अनाज के साथ प्रकट हो गया। जनता ईर्ष्यालु को कोसती हुई कहने लगी, दम्भ का घड़ा भरते-भरते इस प्रकार फूटता है।

□

८६. कालिदास-विद्योत्तमा (इन्द्रिय-संयम)

क्या कर सकती इन्द्रियाँ, यदि हो मन मजबूत।

कालिदास की है कथा, सचमुच साक्षीभूत ॥

महाराज विक्रमादित्य की पुत्री विद्योत्तमा एक विदुषी थी। विद्योत्तमा ने संकल्प लिया कि जो कोई विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा उम्मी से मैं पाणिग्रहण करूँगी। राजा ने अनेक प्रकाण्ड विद्वानों को आमन्त्रित किया किन्तु एक भी विद्वान उससे शास्त्रार्थ में टिक नहीं पाए। अतत विद्वान लोग भी नाराज हो गये और उन्होंने चाहा कि विद्योत्तमा का विवाह किसी महामूर्ख से हो। उन्होंने महामूर्ख के रूप में एक गड़रिये की तलाश की जो एक पेड़ की टहनी पर बैठकर उसी टहनी को काट रहा था जिस पर कि खुद बैठा था। विद्वानों ने उससे राजा की पुत्री से शादी करवाने का वादा किया और राजा के सम्मुख उपस्थित होकर कहा कि ये बड़े विद्वान हैं। ये आपकी पुत्री से शास्त्रार्थ करेंगे। परन्तु आज इनके मौन हैं, अतः इशारों के माध्यम से ही बातचीत करेंगे। महाराजा ने विद्योत्तमा को बुलाया और मुकावला चालू हुआ।

विद्योत्तमा ने एक अंगुली दिखायी। कालिदास ने दो अंगुलियाँ उठा दी। 'कालिदास ने सोचा' यह मेरी एक आँख फोड़ देना चाहती है, तो मैं इसकी दोनों फोड़ दूँगा।

विचारकों ने इसका अर्थ यों किया कि ईश्वर एक है किन्तु कालिदास का कहना है कि ईश्वर और प्रकृति दो हैं। इस प्रकार कालिदास की जीत पर लोगो ने बधाइयाँ दी। फिर विद्योत्तमा ने पाँचों अंगुलियाँ सामने की तो मूर्ख कालिदास ने सोचा

कि 'यह थप्पड़ मारने का विचार रखती है' और इसलिए उसने मुक्का तान दिया । विद्वानो ने इसका अर्थ लगाया कि विद्योत्तमा पाँच इन्द्रियो की बात कहती है और कालिदास कहता है कि इन्द्रियो को वश मे रखो । इस प्रकार मौन माक्षात्कार मे कालिदास सफल हुआ और विक्रमादित्य ने विद्योत्तमा का विवाह मूर्ख कालिदास से कर दिया ।

□

६०. दो कछुए (इन्द्रिय-जय)

ग्रहण न विषयो का रूके, स्वाभाविक यह वात ।

उनसे जो निर्लिप्तता, इन्द्रिय-जय अवदात ॥

गंगानदी के मयगतीर के समीप एक मालुकाकच्छ था । उस कच्छ मे दो पापी क्रूर आमिष-आहारी सियार रहते थे । वे दिन मे छिपकर रहते और सध्या समय मास की खोज मे फिरते ।

एक दिन रात के समय मे दो कछुए आहार की गवेषणा के लिए मयगतीर द्रह के आसपास घूमने-फिरने लगे । उसी समय वे पापी सियार भी आहार की खोज मे निकले । उन कछुओ ने पापी सियारो को आते देख, भयभीत हो गए । उन्होने अपने हाथ, पाँव, ग्रीवा को अपने शरीर मे छिपा लिया । चुपचाप होकर एक जगह पडे रहे । पापी सियार दौडकर कछुए का भोजन करने आए किन्तु कछुए की निश्चलता के कारण चमड़ी छेदने मे असमर्थ रहे । वे निराश होकर वापिस लौट गए और एकात मे ताक लगाकर खडे रहे ।

उन कछुओ मे से एक ने जब समझा कि सियारो को गए देर हो गई है तो उसने धीरे-धीरे अपना एक पैर बाहर निकाला । पापी सियार यह देखकर तेज गति से वहाँ पहुँचे और कछुए के पैरो को अपने नखो से विदीर्ण कर मास खाया ।

कछुए ने क्रमशः इसी तरह अपने पैर, ग्रीवा बाहर निकाले और सियार ने हर वार ताक रखकर उसे खा लिया और उसके जीवन को समाप्त कर दिया । इसके बाद वे पापी सियार, उस दूसरे कछुए पर भी आक्रमण किया परन्तु सफल नही हुए । आखिरकार वे निराश होकर चले गए ।

कछुए ने जब देखा कि पापी सियार काफी दूर चले गए हैं तब अपनी ग्रीवा बाहर निकाली, चारो ओर अवलोकन कर, एक साथ चारो पैर बाहर निकाल अत्यन्त तेज गति से मयगतीर द्रह मे सकुशल पहुँच गया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुमुक्षु इन्द्रियो को वश मे नही रखता, वह विषयार्थी और प्रमादी कछुए की तरह आत्मार्थ से पतित होकर दुःख पाता है ।

□

६१. सबसे मीठी चुप (मौन)

वाणी संयम मौन है, जस्त्र बडा बलवान ।

धारण करते है इसे, धीर, वीर विद्वान ॥

एक छोटे से गांव मे रामलाल नाम का बड़ा ही सरल एव भद्र आदमी रहता था । वह अपने परिवार की एक छोटी सी दुकान धी-गुड-शक्कर आदि मे गुजर-बसर कर लेता था । रामलाल ने घरेलू कार्य मे दक्ष पुत्री का विवाह समीपस्थ शहर मे कर दिया । एक दिन रामलाल शहर अपनी पुत्री मे मिलने गये । पुत्री ने पिता के लिए तरह-तरह के स्वादिष्ट मीठे पकवान बनाये । पिता को वह स्वय ही भोजन करवाने लगी और दामाद भी कुछ दूर पर उनकी हाजरी मे खडा था । थाली के एक-एक फुलके को एक-एक ग्राम करना शुरू कर दिया । नमस्कार पुत्री ने घूँघट की ओट मे से दो अगुली उठाकर इशारा करते हुए कहा, 'एक रोटी के कम से कम दो ग्रास अवश्य करें।' रामलाल ने उलटा सोचा कि पुत्री कहती है कि दो-दो रोटी का एक-एक ग्रास करो । अन्य था पेट कब भरेगा । थोड़ी देर बाद रसगुल्ले परोसे गए । उसने सोचा ये धोले-धोले अडे जैसे क्या है ? पुत्री ने धीमे स्वर मे कहा- 'रो बोला' (बोलो मत) उसने यह समझ लिया कि उसका नाम ही 'रो बोला' है । फिर मीठी-मीठी जलेवियाँ परोसी गईं । वह देखकर बोला, यह क्या सर्प की भाँति आटेदार । बेचारी पुत्री का सिर लज्जा से झुक गया । फिर भी इशारा करती हुई बोली 'चुप-चुप' उसने जलेवियों का नाम ही 'चुप' समझ लिया । भोजन के पश्चात् वह नये-नये मिष्ठानों को रटकर याद किया कि—

दो-चार रो बोला खाया, थाली ऊपर धाप ।

धी तो घर मे घणोई खायो, सब स्यूँ मीठी चुप ।

दामाद की दुकान पर रामलाल जाकर बैठा तो एक किसान पंचायत करवाने आ गया । किसान ने श्वसुर को पच मान लिया और अपनी पूरी बात सुनायी, रामलाल को कुछ आता नहीं था अतएव उसी दोहे के तीन पद तो कुछ धीमे और चौथा जोर से बोला 'सब स्यूँ मीठी चुप' वस मैं तो यही फैसला जानता हूँ ।

दुनियाँ मे सबसे मीठी चुप (मौन) है । मौन सारे कलह को स्वत ही समाप्त कर देती है । अत कलह के समय हर एक को मौन रखना चाहिए ।

□

६२. कब्रिस्तान (मैत्री का आयाम)

नहीं किसी से राग हो, नहीं किसी से द्वेष ।

सुन लो कब्रिस्तान का, शिक्षाप्रद सदेश ॥

मिश्र के प्रसिद्ध सन्त मकारिया मे उनके एक शिष्य ने पूछा, 'गुरुदेव ! मुझे मुक्ति का साधन बता दो, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो जाय ।

सन्त मकारिया ने कहा—‘वत्स ! मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है । तुम कब्रिस्तान में जाओ और कब्रों में जो लोग सोए पड़े हैं, उन्हें खूब गालियाँ दो । उन पर पत्थर फेंको । फिर मेरे पास लौट आओ । मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताऊँगा ।

अपने गुरु के कथनानुसार शिष्य कब्रिस्तान में पहुँचा । उसने कब्रों के पास जाकर उनमें दफनाए हुए लोगों को खूब गालियाँ दी और उन पर खूब पत्थर फेंके । इसके बाद वह गुरु के पास लौट आया और बोला, ‘गुरुदेव ! आपके निर्देशानुसार मैंने सब कार्य पूर्ण कर लिये हैं ।

सन्त मकारिया बोले—‘तुम फिर उसी जगह उसी कब्रिस्तान में जाओ और इस बार उन कब्रों की खूब वडाई करो उन पर फूल चढाओ ।

शिष्य पुन वहाँ गया । उन कब्रों की उसने खूब वडाई की और उन पर खूब फूल चढाए । यह कार्य करके पुन गुरु के पास लौट आया । गुरु ने पूछा, अच्छा यह बताओ जब तुमने कब्रों में सोए लोगों को बुरा भला कहा, उन पर पत्थर फेंके उन्होंने तुम से क्या कहा ? साथ ही दूसरी बार जब तुमने कब्रों की वडाई की और उन पर फूल चढाए, तब तो उन्होंने कुछ कहा होगा ?

शिष्य बोला—उन्होंने दोनों ही बार मुझ से कुछ नहीं कहा वे तो उसी प्रकार शान्त रही ।

सन्त मकारिया बोले—वत्स, उन कब्रों की भाँति तुम भी अपना जीवन शान्त और समता युक्त बनाओ बस यही मुक्ति का मार्ग है ।

□

६३. सैनिक टुकड़ी (सह-अस्तित्व)

वहिनो ! सहअस्तित्व का, अपनाओ सिद्धान्त ।

सैनिक टुकड़ी का यहाँ “मुनि गणेश” दृष्टान्त ॥

प्राचीन काल में किसी राजा को अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, अतः मन्त्री का ध्यान इस ओर केन्द्रित किया गया । संयोगवश ५०० सैनिकों की टुकड़ी आ पहुँची, जिसकी परीक्षा के लिए मन्त्री ने रात्रि के वक्त विशाल कक्ष में आराम करने को कहा, परन्तु वहाँ एक खाट को देखकर सभी उस पर अपना अधिकार मानने लगे, इसी विवाद में सूर्योदय हो गया, लेकिन एक भी सैनिक नींद प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए उन्हें राजा का आदेश मिला की हमारी सेना में उनके लिए द्वार बन्द है, जो एक के लिए अनेक होते हैं ।

कुछ दिनों के पश्चात् इसी प्रकार अन्य सैनिक टुकड़ी को भी कठिन परीक्षा से झेंट करनी पड़ी, परन्तु उनमें प्रत्येक के प्रति इतना सीहार्द था कि मात्र एक खाट पर सोने के लिये आग्रह तथा मनुहारों होने लगी परन्तु सभी एक-दूसरे को महान्

वता कर सोने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अन्त में सभी बुद्धिमत्ता से खाट को प्रधान मान उसकी ओर सिर करके सो गए। मूर्योदय के साथ ही मन्त्री ने इस भावना के साथ टुकड़ी का वरण कर लिया कि हमारी सेना का द्वार उनके लिए खुला है, जो एक सबके लिए और सब एक के लिए होता है।

□

६४ सुलस (अणुव्रत)

पाप न कर सकता कभी, जिसके व्रत साकार।
नहीं चलाई सुलस ने, भैसे पर तलवार ॥

ढाई हजार वर्ष पहले मगध का शासन नम्राट् श्रेणिक के हाथों में था। वहाँ कालसौकरिक कसाई रहता था। वह प्रतिदिन पाच सौ भैसे मारता था। कसाई के पुत्र का नाम सुलस था। वह पिता ने विपरीत वृत्ति का था। कालसौकारिक का देहावसान हुआ। कौटुम्बिक उत्तराधिकार सौपने का समय आया। उत्तराधिकारी के अधिकार लेने से पूर्व एक भैसे की बली देनी होती है। सुलस ने कहा—यह मुझे मान्य नहीं है, मैं भैसा नहीं मार सकता। परिवार की ओर से दबाव डाला गया तो, सुलस ने स्वीकार किया, भैसा सामने खड़ा है। परिवार के लोग अभिषेक करने के लिए सज्जित हैं। सुलस के हाथ में तलवार दी गई और कहा—भैसे को मारो। जिस व्यक्ति की चेतना जागृत हो गई, स्वाभाविक व्रत का उदय हो गया, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? सुलस ने तलवार चलाई। भैसे पर नहीं, अपने पैरों पर।

लोग कहने लगे—इतना कायर आदमी इस उत्तराधिकार के योग्य नहीं है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उसने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि उसके मन में व्रत था। जिसके मानस में व्रत का उदय हो जाये, उससे अन्याय नहीं हो सकता।

□

६५. एकदिन का राज्य (नीति १)

सचमुच ही नर-जन्म है, एक दिवस का राज्य।
सुयश कमाया एक ने, पर ने अपयश प्राज्य ॥

एक राजकुमार और दो वणिक् पुत्रों में घनिष्ठ दोस्ती थी, तीनों साथ-२ खेलते, पढते हुए तारुण्य की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन वैश्य-पुत्रों ने वत्सलता से राजकुमार को कहा कि, “हमारा यह प्रेम-मिलाप कुछ ही समय का है, क्योंकि तुम्हारे राज्य-भार ग्रहण करने पर ऐसा असम्भव हो जायगा।”

राजकुमार—“नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हमारे बीच कौन बाधक बनेगा ?” वणिक् पुत्र—हमारे जैसे की तुम्हारे दरवार में क्या गणना होगी। राजकुमार—मित्र, प्रेम सदा ध्रुव तारे की तरह अविचल रहता है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो मैं तुमसे आज भी वचनबद्ध हो सकता हूँ।

वणिक् पुत्र—“क्या तुम अपने राज्य-काल में, हमें एक-एक दिन का राज्य दे सकोगे ?”

राजकुमार—“क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिख देता हूँ कि जब मैं राजा बनूँगा, तब तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें एक दिन का राजा घोषित कर दूंगा।”

वणिक् पुत्रों ने राजकुमार के हाथ का स्वका ले लिया तथा तीनों समयानुसार अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में प्रवृत्त हो गए।

सयोगवश वणिक् पुत्रों को राजकुमार के हाथ का लिजा हुआ पत्र मिला, और वे राजा के सम्मुख पत्र लेकर पहुँचे। राजा को अपने मित्रों से किया गया वायदा याद आ गया, तदनुसार उन्हें एक-एक दिन के लिए राजा घोषित कर दिया। मंत्री ने यह सोचकर कि कहीं ये राज को चोपट नहीं कर दे, अतः नव निर्वाचित राजा को आमोद-प्रमोद के साधनों में व्यस्त रखा। वणिक् पुत्र दिन भर राज्य के आनन्द में डूबा रहा। तत्पश्चात् तीसरे प्रहर प्रमुख व्यक्तियों से परिचय करवाया गया।

नये राजा ने पूछा—“भण्डार में धन कितना है।”

मंत्री—“महाराज खजाने में धन की आवश्यकता है।”

नये राजा—“क्यों नहीं कर बढ़ा दिया जाय।”

मंत्री—“हाँ, यह उचित ही है।”

नया राजा—“घोषणा कर दो कि अमुक-अमुक वस्तुओं पर इतना कर बढ़ा दिया गया है, तथा शहर के बड़े-बड़े श्रीमन्तों को बुलाया जाय, खजाने को उनसे व्याज पर रकम लेकर भरा जाय।”

मंत्री—“राजन् ! रुपये किसके नाम से लिये जायें।”

नया राजा—“मैं राजा हूँ, मेरे नाम से।”

मंत्री ने आदेशानुसार सब कार्य सम्पन्न किये, तथा पुनः राजमहल में सगीत व नृत्यगान प्रारम्भ करवा दिये। इस प्रकार आनन्द से रात्री वित्ताकर प्रातः वणिक् पुत्र अपने घर को अपवश के साथ लौटा, क्योंकि सारी जनता कर-वृद्धि से परेशान हो उठी थी।

कुछ दिन पश्चात् श्रीमन्त वणिक् पुत्र के पास व्याज सहित रकम लेने पहुँचे, परन्तु रकम राज-खजाने में जमा हो चुकी थी, अतः वह देने में असमर्थ रहा। इस प्रकार से कर-वृद्धि की निन्दा तथा व्याज व रकम के भार से व्यथित होकर उसे देश छोड़ना पड़ा।

तदनन्तर दूसरे बणिक्पुत्र को राजा घोषित कर दिया। मंत्री ने उसी बुद्धिमत्ता से चलने की कोशिश की। परन्तु यह राजा आधिक्य बुद्धिमान् निकला, नये राजा ने भण्डार से जाने की इच्छा व्यक्त की, मंत्री को अनिच्छा से ऐसा करना पड़ा। राजा खजाने को देखते ही विस्मित हो गया, तथा आदेश दिया कि बड़े-बड़े व्यापारियों को घन बाट दिया जाय, जिससे व्याज की उत्पत्ति हो सके। मंत्री ने राजा के आज्ञानुसार व्यापारियों को गुलाकर घन दे दिया। व्यापारियों ने पूछा—“राजन्—त्पय किम के नाम से जमा करें।”

नया राजा—“भरे नाम से” तथा राजा ने कर सम्बन्धी शिकायतें सुनी, और तत्काल कर हटाने का आदेश जारी कर दिया। और जनता अत्यधिक प्रसन्नता से राजा की प्रशंसा करते लगी। मायकाल बणिक्पुत्र अपने घर लौट गया। परन्तु अपनी कुशलता की छाप छोड़कर। इस प्रकार मचमुच ही मानव जीवन एक दिन का राज्य है। अतः इससे अपने यश-अपयश की उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

□

६६. कर भला होगा भला (नीति २)

करो भला होगा भला, है यह नीति उदार।
बुढ़िया के ही मर गए, सैनिक बेटे चार ॥

गाव में दूर दिना किसी छट-पट के एक झोंपड़ी में फकीर पूर्ण नीति के साथ रहता था, तथा पधिको की दिना भेदभाव के मेजबानी करता था। जब भी उसे कोई मिलता वह एक ही वाक्य दुहराता ‘कर भला होगा भला’।

गाव में कर्कश व सगढ़ालु स्वभाव की एक बुढ़िया रहती थी। उसके चार पुत्र उसकी प्रकृति से तंग आकर मुद्दर प्रदेश में सेना में भर्ती हो गए।

विदेश में कितने ही दिन रहने के पश्चात् वे अपनी मातृभूमि की ओर चल पडे। इस प्रकार से चारो भाई चलते-चलते अपने गांव के बाहर फकीर की कुटिया में आए। भूल में व्यथित होकर फकीर द्वारा प्रदत्त लड्डू खाकर सो गए। परन्तु वे लड्डू बुढ़िया ने फकीर को ईर्ष्या के कारण जहर मिलाकर दिये थे। परन्तु लड्डू फकीर के काम न आकर स्वयं के पुत्रों के काम आगए। इस प्रकार से सूर्योदय के पश्चात् भी उनकी नींद नहीं टूटी, तो फकीर ने उनको गौर से देखा, और पाया कि वे हमेशा के लिए आँखें मूँद चुके हैं। फकीर चिल्ला कर बोलने लगा—

‘करो भला होगा भला, कर देखो रे भाई।

लड्डू दिए एक बुढ़िया ने, मर गए चार सिपाही ॥

फकीर की बात सुनते ही बुढ़िया घटनास्थल की ओर चल पड़ी। वहाँ पर

अपने ही पुत्रों को मृत पाया। अतः वह रोने-चिल्लाने लगी। भेद खूलने पर बुढ़िया को फटकारे मिलने लगी।

बुराई की नींव पर भलाई का महल खड़ा नहीं हो सकता।

□

६७ हरिकेशी-मुनि (उच्चचाचार)

होता कभी न जन्म से नीचा और महान्।
हरिकेशी मुनि ने कहा, है चारित्र्य प्रधान ॥

एक चण्डाल कुल में बालक का जन्म हुआ। जिसका नाम माता-पिता ने हरिकेशी रखा। वह अत्यन्त कुरूप था। बड़ा हुआ तो अत्यन्त कटुभाषी और हो गया। कुरूपता और कटुभाषिता इन दो दोषों के कारण प्रत्येक आदमी उससे घृणा करता। यहाँ तक कि कुटुम्ब के लोग भी उसे अपने से दूर बैठने को कहते। एक दिन जाति भोज का प्रसंग आया। सब लोग आमोद-प्रमोद में एक साथ बैठे खा रहे थे। हरिकेशी को उस मधुर गोष्ठी से दूर कर दिया गया। उसका अपमानित हृदय कुछ सोच ही रहा था, उसी समय उस मधुर गोष्ठी के पास एक विषैला सर्प निकल आया। चण्डाल लोग देखते ही उस पर टूट पड़े, और तत्क्षण उसे मार डाला। कुछ ही समय पश्चात् एक निर्विष दुमुहा जन्तु निकला। चण्डालों ने उसे मारा नहीं, प्रत्युत उसकी पूजा की। हरिकेशी को इस घटना ने आश्चर्य में डाल दिया। वह सोचने लगा, यह क्या? एक की तर्जना एक की अर्चना। तत्काल उसके ध्यान में आया, सविषता और निर्विषता ही इसका एकमात्र कारण है। अपनी आत्मा के बारे में भी उसे यही सूझा। दूसरे लोगों का अनादर नहीं होता और मेरा होता है, इसका भी एकमात्र हेतु यही है, कि मेरी वाणी में जहर भरा है। इस आत्म-चिन्तन में उसे जाति स्मरण हो आया। प्रव्रज्या ग्रहण कर ली, और पूर्व मर्चित कर्मों के साथ लोहा लेने के लिए घोर तप करने लगे। उनके तप-प्रभाव से उनकी सेवा में एक देव भी रहने लगा। वे अपने चरित्र के प्रभाव से जगत पूज्य बन गये।

□

६८ राजपुरोहित (कर्तव्य)

सदाचार से पुरुष को, मिलता है सम्मान।
राजपुरोहित की कथा, सुनलो देकर ध्यान ॥

ब्रह्मदत्त के शासन काल में वाराणसी में सवत्र न्याय, धर्म व लोक कल्याण

की भावना व्याप्त थी। और राजा के पुरोहित की स्याति भी चरम सीमा पर थी, जैसा काति युक्त उसका चेहरा था, वैसा वह विद्वान भी था, तथा धर्म-शाम्त्रों के शास्त्रार्थ में उससे कोई नहीं जीत सकता था। ऐसी ग्याति के कुछ दिनों पश्चात् ही एक विचित्र घटना घटित हुई। राजपुरोहित-राजमण्डार में चोरी करने के लिए प्रविष्ट हुआ, परन्तु बाहर आने पर द्वारपाल ने देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ, कि ऐसा विद्वान् ऐसा कृत्य कर सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं—फिर भी दरवारी ने ऐसा समझ उसे नहीं पकटा, कि सम्भवतः भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। द्वितीय दिन फिर वैसा ही हुआ, तथा दरवारी ने भी पूर्ववत् क्षमा कर दी। परन्तु तीसरे दिन भी वैसी स्थिति देख दरवारी ने पुरोहित को हिरासत में ले लिया, व अगले सुबह राजा के सम्मुख पेश किया। राजा ने पुरोहित को उस रूप में देखा तो स्तब्ध हो गया, राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, कि इतने चोरी की है, लेकिन चौकीदार ने जब पूरी घटना सुना कर राजा को विश्वास दिलाया, तब राजा आगववूला हो गया। तब तुरन्त राजपुरोहित ने कहा—महाराज ! मैं आपमें कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

राजा—“आज्ञा है।”

राजपुरोहित—‘राजन ! मेरे पास इतना धन है कि सात पीटियां मेरे उस अर्थ से चल सकती हैं। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, परन्तु एक शंका मेरे मन में थी कि आप मेरा सम्मान रूप, विद्वत्ता, सदाचारिता और शील में से किसको चुनकर कर रहे हैं। यही जानने के लिए ऐसा मैंने किया है, आज मुझे ज्ञान हो गया है, कि मेरा सम्मान सदाचारिता व शील-वृत्ति से होता है, न कि रूप व विद्वत्ता से। इस प्रकार राजा ने अत्यधिक प्रभावित होकर उसे क्षमा-प्रदान करते हुए, पुनः राजपुरोहित का पद प्रदान किया।

□

६६. आनन्द श्रावक (भूल)

करना भूल कबूल है, महापुरुष का काम।
क्या न गये आनन्द घर, गीतम गुरु गुण-धाम ॥

वाणिज्य ग्राम में आनन्द गृहपति वारह व्रतधारी श्रावक था। वह १४ वर्ष तक श्रावक की पर्याय पालन करता रहा। १५वें वर्ष में अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना सारा दायित्व सभलाकर पौषधशाला में रहकर एकादश श्रावक पडिमा की आराधना करने लगा। शरीर में शैथिल्य का संचार होते देखकर उसने आमरण अनशन ग्रहण कर लिया। उस आमरण अनशन से उसे सुविस्तृत अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। जिससे वह उत्तर में चूलहेमवन्त पर्वत तक, दक्षिण में और पश्चिम में पाँच सौ योजन लवण

समुद्र तक ऊपर सौधर्म देव लोक तक, और अधोप्रथम तरक के लोलुच नरकावास तक देखने और जानने लगा ।

उन्हीं दिनों भगवान श्री महावीर उद्यान में आये । गौतम स्वामी तेले की तपस्या पूर्ण कर भगवान श्री महावीर से आज्ञा लेकर शिक्षा के लिए नगर में आये । नगर में आनन्द श्रावक के आमरण अनशन की जब चर्चा मुनी, तो देखने का भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ, अतः वे आनन्द की पीपघशाला में आये । आनन्द ने शारीरिक अनामर्थ्य के कारण लेटे-लेटे ही वन्दना की और चरण स्पर्श किया । आनन्द ने कहा—भगवन गौतम ! क्या आमरण अनशन में गृहस्थी को अवधिज्ञान प्राप्त हो सकता है ?

गौतम—हाँ, हो सकता है ।

आनन्द—मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है, और वह पूर्व और पश्चिम आदि दिशाओं में इतना विशाल है ।

गौतम—आनन्द ! गृहस्थ को इतना विशाल अवधिज्ञान नहीं मिल सकता । अनशन में तेरे से यह मिथ्या संभाषण हुआ है । अतः तू इसकी आलोचना कर ।

आनन्द—प्रभो ! महावीर प्रभु के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित्त होता है, या असत्याचरण का ?

गौतम—असत्याचरण का ।

आनन्द—प्रभो ! आप ही प्रायश्चित्त करें । आप ही में असत्याचरण हुआ है ।

आनन्द की इस दृढतापूर्ण वार्ता को सुनकर गौतम स्वामी संभ्रान्त हुए । वहाँ से चलकर महावीर प्रभु के पास आये, और वह सारा वार्तालाप कह सुनाया । भगवान महावीर ने कहा—गौतम ! तुम्हारे से ही असत्याचरण हुआ है । तू आनन्द के पास जा, और क्षमायाचना कर ।

गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के घर आये और कहा—आनन्द ! भगवान महावीर ने तुझे ही सत्य कहा है । मैं वृथा विवाद के लिये तेरे से क्षमा चाहता हूँ ।

□

१०० दशार्णभद्र (मानव-महान्)

विजय त्याग की भोग पर, दिखलाता मतिमान् ।

है दशार्णपुर नृपतिवत्, मानव वही महान् ॥

हाथी पर आसीन राजा दशार्णभद्र के हजारों हाथी झूमने लगे । हिनहिनाते घोड़े हवा में वारें करने लगे । पदातियों के पाद-चाप से आकाश गुँज उठा । रथ आगे बढ़े । इन्द्र ने देखा भोग त्याग से स्पर्धा करने जा रहा है ।

नगर के प्राकार की छाती को चीरकर राजा नगर से बाहर आया। सामने के उद्यान में भगवान महावीर का समवसरण हो रहा था। भगवान पद्मासन की मुद्रा में आसीन थे। दीर्घ तपस्वी का मन्निध्य पा, वह भूमि तपोभूमि हो रही थी।

राजा ने भगवान को देखा। सिर झुक गया, हाथ जुड़ गये। राजा नीचे भी न उतर पाया, इतने में आकाश में विजली-सी कौंध गई। हजारों हाथी आकाश की छाती पर आ सड़े हुए। वे हाथी इस धरती के हाथी नहीं थे। उनके पाँच-पाँच सौ मुँह और एक-एक में आठ-आठ दाँत, एक-एक दाँत में आठ-आठ वापियाँ, एक-एक वापी में आठ-आठ कमल, एक एक कमल में लाख-लाख पाँखुडियाँ, पखुडी-पँखुडी पर वत्तीस प्रकार के नाटक हो रहे थे। कमल की कार्णिक पर लगे आसन पर इन्द्र बैठा था। वह राजा को अभिभूत करने के लिए उतावला हो रहा था।

राजा की आँखें खुली। उसने सोचा—“यह मैंने क्या किया? मेरे भगवान् वैभव को ठुकरा कर भगवान् बने, उन्हीं को मैं वैभव दिखलाने चला। मैंने वन्दना के लिए सत्ता का उत्कर्ष क्यों ढूँढा? अब क्या होगा? इन्द्र जो आया है, मुझे परास्त करने के लिए। राजा आगे बढ़ा और भगवान की चरण-धूलि चढ़ा ली। राजा बोला भगवन् ! मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा विनय स्वीकार कीजिए भगवन् ! भगवान् ने उसे अपनी शरण में ले लिया। दशार्णभद्र अब राजर्षि हो गया।

तुम्हारी अहता अमर है राजर्षे ! तुम जितकामी हो, अब तुम्हें कोई नहीं जीत सकता। देवराज राजर्षि के चरणों में जा लोटा। दशार्णपुर के नागरिकों ने देखा देवताओं ने देखा, भूमि और आकाश ने देखा, सबने देखा यह थी भोग पर त्याग की विजय। यह थी स्वर्ग पर धरती की विजय।

□

१०१. सती सुन्दरी (मानव-महान्)

तजे प्राप्त प्रिय भोग को, मानव वही महान् ।

सती सुन्दरी ने किया, सयम में स्थिर स्थान ॥

भगवती ब्राह्मी को दीक्षित देखकर सुन्दरी का मन भी दीक्षा लेने के लिए उतावला हो गया। भरत की आज्ञा न मिलने से सुन्दरी दीक्षा ग्रहण न कर सकी। भाई भरत दिग्विजय को चले गये।

साठ हजार वर्ष तक दिग्विजय करते हुए राजा भरत छ खण्ड के प्रथम चक्रवर्ती बने। विजय-यात्रा से लौटने पर भरत का अयोध्या में विजयोत्सव मनाया गया। वे शीघ्र ही स्वागत समारोह से निपट कर महलों में पहुँचे। और सामने के शयन-कक्ष में एक दुर्बल अस्थिर्पिजर को श्वेत कपड़ों में लिपटा देखा। वे आवाक से रह गये। मिर चकराने लगा, आँखें फटी सी रह गई। “सुन्दरी” ! तुम्हारा यह क्या

हाल हुआ ? लगता है शरीर मे रक्त और मांस का तो कही नामोनिशान नही है । मात्र हड्डियो का ढाँचा रह गया है । यह क्या हो गया तुम्हे ?”

“भाई हुआ कुछ नही ।” मैंने तो किया है । जो शरीर, जो सुन्दरता, किसी के मोह, मूढता व विनाश का कारण बने वह शरीर और सुन्दरता किस काम की । धीमे स्वर मे सुन्दरी ने उत्तर दिया और आँखे झुकाली ।

परिचारिकाओ की ओर देखकर भरत रोष के साथ बोले—तुम सब क्या कर रही थी ?” मैंने सुन्दरी की जिम्मेवारी तुम्हे सभलायी और तुमने इसकी कोई मभाल नही रखी । लगता है मेरे पीछे तुमने इसकी उचित सेवा नही की ।

“महाराज” अविनय माफ करो, जब से श्रीमान् विजय-यात्रा पर पधारे हैं, राजकुमारी आयविल तप कर रही है । लाख समझाने-बुझाने पर भी एक न सुनी । बात काटते हुए बीच ही मे सुन्दरी बोल पडी—भाई ! इसमे किसी का दोष नही, मैंने स्वयं ही अपने शरीर को क्षीण किया है । तुमने मुझे सयम लेने से रोका तो मैंने घर मे ही अपनी साधना शुरू कर दी । मेरा देह-सौन्दर्य मुर्झा गया तो क्या हुआ, देखो न भाई ? आत्मा का अमर सौन्दर्य भीतर खिलता-सा लग रहा है ।

भरत सुन्दरी के मुख पर दमकती अन्तर सौन्दर्य की निर्मल आभा देखकर स्तब्ध रह गये । उन्हें लगा, सचमुच जब मन विरक्त हो जाता है तो राजभवन भी तपोवन बन जाता है । भरत का हृदय बदल गया । सुन्दरी के हजार-हजार बोल उसे न ममज्ञा सके । उसकी मूक साधना ने प्रथम दर्शन मे ही ममज्ञा दिया ।

“वह्न ! क्षमा करो । मेरा मन भ्रान्त हो गया था । मैंने तुम्हे सयम साधना से रोकने की धृष्टता की, तुम्हारी तपोमय आत्मा का अपमान किया । क्षमा करो । चलो तुम भगवान् आदिनाथ के चरणो मे, मैं स्वयं तुम्हारी दीक्षा के लिए प्रार्थना करूँगा । सुन्दरी का सत्याग्रह सफल हुआ ।

□

१०२. स्थूलिभद्र का आदर्श (आदर्श)

रंगभवन मे जो रहे, अविचल मेरु समान ।

स्थूलिभद्र आदर्श है, यह कोशा का गान ॥

पाटलिपुत्र नगर के बाहर विशाल क्रीडा उद्यान मे एक ओर मंच बना हुआ था । इस मंच पर महाराज नन्द बैठे हुए अपने सारथियो के रथ-संचालन-कौशल का निरीक्षण कर रहे थे ।

सध्या समय तक कौशल-प्रदर्शन के पश्चात् अधिकारियो ने एक सारथी का विजयी घोषित कर दिया । सारथी विजयोत्साह से प्रसन्न मन महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ और सिर झुकाकर अभिवादन करके खडा हो गया ।

महाराज नन्द ने उसे सम्बोधित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा—हम तुम्हारे कौशल से अति प्रसन्न हैं सौम्य ! आज की प्रतियोगिता में तुम विजयी हुए ! मगधराज से अपनी इच्छित वस्तु माँगो ।

सारथी ने निवेदन किया—यदि मगध सम्राट प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की अर्निद्य सुन्दरी गणिका कोशा का सान्निध्य प्रदान करे ।

मगधेश्वर ने तत्काल आज्ञा दी—गणिका कोशा आज से तुम्हारी हुई ।

यह कहकर महाराज उठकर रथारूढ हुए और राजप्रसाद की ओर चल दिये । इधर वह सारथी कल्पना के घोड़े पर सवार कोशा को पाने की इच्छा से राज्याधिकारियों को साथ लेकर गणिका के पास पहुँचा । राज्याधिकारियों के मुख से राजाज्ञा सुनकर कोशा सोच में पड़ गई । इस नई आपत्ति से कोशा चिन्तित हो गई । उसने श्राविकाधर्म ग्रहण जो कर लिया था ।

सारथी ने उसका हृदय जीतने के अनेक प्रयास किये लेकिन सुन्दरी कोशा के हृदय पर तो धर्म का ऐसा गहरा प्रभाव जम चुका था कि सारथी के सभी प्रयास व्यर्थ रहे । सम्भाषण के मध्य में बार-बार कोशा एक ही वाक्य कहती कि “पुरुष तो एक स्थूलभद्र ही है ।”

एक दिन सारथी ने अपनी कुशलता दिखलाने के लिए उसने क्षरोखे में बैठे-बैठे ही वाण चलाने शुरू किये और उनका एक ऐसा ताँता लग गया कि उनके सहारे से उसने दूर के आम्र-वृक्ष की फल सहित डालियों को तोड़-तोड़ कर उसे कोशा के घर तक खींच लिया ।

इधर कोशा ने भी अपनी कला दिखलाने के लिए आँगन में सरसो का ढेर करवाया, उस पर एक सुई टिकाई और एक पुष्प रखकर नयनाभिराम नृत्य करना शुरू किया । नृत्य को देखकर रथिक चकित हो गया । उसने प्रशंसा करते हुए कोशा से कहा—“तुमने बड़ा अनोखा काम किया ।”

यह सुनकर कोशा बोली—

न दुक्कर अवय-लुंवि तोडण
त दुक्कर सरिसव नच्चियारुं ।
त दुक्कर त च महाणुभाव
जे तो मुणी पमयवणम्मि वुच्छो ॥

अर्थात् हे रथी “न तो वाण-विद्या से दूर बैठे आम की लुम्ब तोड़ लाना कोई अनोखा काम है और न सरसो के ढेर पर सुई रखकर और उस पर पुष्प रखकर नाचना ही । वास्तव में अनोखा काम तो वह है जो महाश्रमण मुनि स्थूलभद्र ने किया ।

वे प्रमदा-रूपी वन में निश्चिन्त विहार करते रहे, फिर भी मोह प्राप्त होकर भटके नहीं ।”

भोग के सभी अनुकूल साधन प्राप्त थे । पूर्व परिचित वेश्या और वह भी अनुकूल चलने वाली, षट्सयुक्त भोजन, सुन्दर महल, युवावस्था, सुन्दर शरीर और वर्षा-ऋतु इनके योग होने पर भी जिन्होंने असीम मनोबल का परिचय दिया, उन महान् कुशल आत्मा वाले न्यूलिभद्र मुनि को मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ ।

□

१०३. वन्दर और कौआ (चार पुरुष)

स्वार्थी मानव क्या नहीं, करता है अन्याय ।

कौआ बोला पुरुष की, नीच प्रकृति है हाय ॥

घने जंगल में रात्रि के सन्नाटे में एक वृक्ष पर वन्दर, कौआ, तोता, कबूतर इत्यादि साथ-साथ बैठे थे । वन्दर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा—“समस्त जीव योनि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ।” वन्दर को सभी ने अपना समर्थन दिया । परन्तु कौए ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि मनुष्य सबसे अधम प्राणी है । कौए के विचारों से सभी बौखला उठे तथा बोले कि तुम हमारी गोष्ठी में अब से दूर ही रहना ।

कुछ दिनों पश्चात् एक मनुष्य के पीछे बाघ दौड़ा आ रहा था, अतः वन्दर ने दया से मनुष्य की प्रार्थना पर पेड़ पर स्थान दे दिया । बाघ ने देखा कि शिकार तो हाथ से निकल चुका है, अतः अपनी मायाजाल से वन्दर को फुसलाने की चेष्टा की जिससे कि वन्दर मनुष्य को नीचे गिराकर उसकी जठराग्नि शान्त कर दे, परन्तु वन्दर ने ऐसा नहीं किया । थोड़ी देर पश्चात् जब वन्दर ऊँचने लगा तो बाघ ने अपना तीर मनुष्य पर चलाते हुए कहा कि तू इसे नीचे गिरा दे । मैं इसे खाकर अन्यत्र चला जाऊँगा तथा तू अपने सुरक्षित स्थल को । मनुष्य—छीः-छी वन्दर ने मुझे प्राणदान दिया है । अतः मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा ।” बाघ ने पुनः तीखा तीर चलाते हुए कहा कि वन्दर के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा । क्योंकि वह जंगल का प्राणी है, परन्तु तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार व दूकान इत्यादि है तथा मैं तुम्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं जाऊँगा । अगर तू वन्दर को नहीं गिरायेगा ।

इस प्रकार स्वार्थ-भरी बातों में फँसकर ज्योंही मनुष्य वन्दर को नीचे धकेलने लगता है वह जाग जाता है । अतः पेड़ की शाखाओं को पकड़ कर स्वयं को बचा लेता है । पुनः बाघ ने वन्दर से कहा—तुमने मनुष्य का स्वार्थ जान लिया । तूने जिसे बचाया था वही तुम्हें मारने को उद्यत हो गया है अतः अब तू इसे नीचे फेंककर बदला ले । वन्दर ने कहा—मैं अब कह सकता हूँ मनुष्य अधर्मी हो सकता है परन्तु पशु नहीं । अतः मैं कौए को सभा में बुलाकर धन्यवाद दूँगा ।

१०४ ललित-कुमार (सप्तव्यसन)

व्यसनो मे आसक्ति है, घोर दुख की खान ।
खो दी ललितकुमार ने, अपनी सारी गान ॥

ललितकुमार एक समृद्धिशाली सेठ का लडका था । धनवान् की सन्तान गेश-आराम मे अपने जीवन को स्वाहा कर देती है । ललितकुमार ने भी वैसे ही किया । एक दिन वह धूमता हुआ राजमहलो के नीचे पहुँच गया । रानी ने उसे देखा । वह सुरूप तो था ही, अतः रानी उस पर मोहित हो गई उसने अपनी भावना कुमार तक पहुँचाने के लिए फूलों की एक माला मे चिट्ठी बाँध दी और नीचे खड़े कुमार के गले मे डाल दी । कुमार ने ऊपर देखा और आँखो मे ही दोनो की बातें हो गई ।”

कुमार महलो मे पहुँच गया । राजा युद्ध करने के लिए गया हुआ था । दोनो को एकान्त का अवकाश मिल गया । युद्ध मे जाते हुए राजा को रोकने हुए पुरोहित ने कहा—आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है । अतः आप वापिस पधार जायें । ललित कुमार और रानी ने राजा को देख लिया । ललितकुमार घबराया, उमने रानी से छुपाने के लिए कहा, रानी ने कहा—और तो कोई स्थान नहीं है । केवल नीचे शौचालय है । तुम चाहो तो उसमे उतार दूँ । जब राजा युद्ध मे चला जायेगा मैं तुम्हे ऊपर उठा लूंगी । और फिर हम लोग आनन्दपूर्वक रहेंगे । ललित कुमार ने यह स्वीकार कर लिया ।

पुरोहित ने कई महीनो तक राजा को अच्छा मुहूर्त नहीं दिया । अतः वह युद्ध मे नहीं जा सका । रानी भी इसलिए ललितकुमार को महलो मे नहीं बुला सकी । वह वहाँ अकुलाने लगा । भूख प्यास से तड़फने लगा । एक दिन बर्षा मूसला-धार हुई । शौचालय मे ऊपर से नाना गिरा । पानी की बाढ़-सी आ गई, और वह उसमे बह गया । पानी की तेज धारा मे बहता हुआ बाजार मे आ गया । सैकड़ो लोगो ने ललित कुमार को बेहोशी की अवस्था मे देखा । घर वाले आये, उमे देखकर लज्जित हुए ।

□

१०५ द्वारिका का दहन (मदिरा-त्याग)

दहन द्वारिका का हुआ, मद्य-पान के योग ।
“मुनि गणेश” चेतावनी, क्यो न चेतते लोग ?

एक बार भगवान् नेमिनाथ से श्रीकृष्ण ने कहा—“प्रभो ! द्वारिका का दहन किससे होगा ?”

भगवान् ने फरमाया—“इस नगरी का दहन मदिरा के योग से होगा ।”

श्रीकृष्ण—“क्या किसी उपाय से दहन-टल भी सकता है ?”

भगवान्—“जब तक नगरी में उपवास, आयबिल आदि तप होता रहेगा, तब तक इस नगरी का कोई बाल-बाका नहीं कर सकता ।”

श्रीकृष्ण भगवान् को नमस्कार करके वापिस राजभवन में आये । और सारे शहर में घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास शराब न रखे । जितनी भी शराब हो उसको नगरी के बाहर ढाल दिया जाये । और नगरी में प्रतिदिन एक उपवास तथा आयबिल अवश्य होना चाहिए । तप के प्रभाव से नगरी में किसी भी प्रकार का सकट उत्पन्न नहीं होगा ।”

श्रीकृष्ण का उपदेश होते ही नगरी में तपस्या की मानो बाढ-नी आ गई हो ।

एक वार कई राजकुमार जंगल में क्रीडा करने के लिए गए हुए थे । वापिस आते समय मार्ग में तृपाकुल हो गये । वर्षाकाल का समय होने से जगह-जगह चट्टानों में पानी भरा पड़ा था उन्होंने उस पानी को पी लिया । चन्द ही क्षणों में सब नशे से चूर हो गये । क्योंकि उन चट्टानों में कुछ शराब भी रह गई थी । कुछ ही दूरी पर द्वैपायन ऋषि ध्यानावस्था में खड़े थे । वे राजकुमार वहाँ जा पहुँचे । मुँह से ऋषि को अनर्गल शब्द बोलने लगे ।

कुछ समय तक तो ऋषि शान्त रहे । आखिर व क्रोधानुल होकर बोले—यदि मेरी तपस्या का कुछ भी फल हो, तो मैं इस नगरी का दाहक बनूँ ।” ऋषि मर कर अग्नि देवता बना । पूर्व भव के वैर के कारण वह निरन्तर द्वारिका का दहन करने के लिए आता और लौट कर वापिस चला जाता । क्योंकि तपस्या के आगे उसका जोर नहीं चलता था । इस प्रकार बारह वर्ष पूरे हो गये, किन्तु उसको ऐसा योग नहीं मिला, जिस दिन उपवास और आयबिल नगरी में न हुआ हो ।”

एक दिन एक-दूसरे के भरोसे रह गये । न किसी ने उपवास किया और न किसी ने आयबिल । वह देव प्रतिदिन आता ही था । उसको मौका मिल गया । समस्त द्वारिका नगरी पर उसने धधकते हुए अगारों की वर्षा करनी शुरू कर दी । सारा शहर जल कर भस्म हो गया । केवल बलदेव और वासुदेव उस आग से निकल सके । इस भयकर सहर का मूलभूत कारण था—शराब ।

□

१०६. परदोषदर्शी (दोषदर्शन)

पर-दूषण दर्शी करे, अपना अहित महान् ।
दो पुरुषो का बुद्ध ने, वतलाया आश्रयान् ॥

बुद्ध के पास दो व्यक्ति आये । एक ने दूसरे की ओर मकेत करते हुए कहा—
“भगवन् ! यह श्वान की तरह दिन भर घूमता ही रहता है, अतः मर कर श्वान
ही होगा न ? दूसरे व्यक्ति ने प्रथम की ओर मकेत करते हुए कहा—“भगवन् ! यह
मार्जार की तरह दिन भर व्यर्थ निकालता रहता है । मर कर मार्जार ही होगा
न ?” बुद्ध बोले—इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य जैसे-जैसे स्स्कार यहाँ अजित करता
है, जन्मान्तर में वह वैसे-वैसे फल पाता है । तुम दूसरे को श्वान ममज्ञते हो, अतः
बहुत सम्भव है, तुम अगले जन्म में श्वान ही हो जाओगे । यह दूसरो को मार्जार
ममज्ञ कर चलता है । अतः सम्भव है, यह अगले जन्म में मार्जार हो जायेगा । दोनों
व्यक्ति अवाक् हो गये, मानो उनके पैरो के नीचे की धरती ही खिसक गई हो ।

उक्त घटना-प्रसंग व्यक्ति को पर-दृष्टा बनने में पराङ्गमुख करता है और
आत्म द्रष्टा बनने के लिए प्रेरित करता है । व्यक्ति दूसरो की अपेक्षा अपने दोषो को
देखता रहे, तो उसके दोषो का परिमार्जन हो जाना है, और सहज ही साधक की
कोटि का पुरुष बन जाता है, दूसरो के दोषो को देखने की प्रकृति बहुधा हीनता
और तुच्छता पर आधारित होती है, इससे दूसरो का परिमार्जन तो सम्भव होता ही
नहीं, अपितु स्वयं वह हीन व तुच्छ अवश्य बन जाता है । मनुष्य जब दूसरो की ओर
अगुलि उठाता है तब वह यही देखता है कि मेरी शेष अगुलियाँ मुझे अपने ही दोष
देखने के लिए सकेत करने लगी हैं ।

□

१०७. भाई के प्रति वहिन का स्नेह (अर्थ)

हाय ! अर्थ ही हो रहा, सब कुछ निःसन्देह ।
भाई के प्रति वहिन का, रहा न कुछ भी स्नेह ॥

कनकपुर नगर में एक धनाढ्य सेठ अपनी पत्नी व लडके तथा लडकी के
साथ आनन्द से रह रहा था । कुछ समय पश्चात् सेठ-सेठानी चल बसे । परन्तु भाई-
वहिन में आदर्श प्रेम की धारा बहती रही । वहिन का विवाह करके स्वयं ने भी
अपना गृहस्थ कायम किया तथा ईमानदारी पूर्ण व्यवसाय के साथ स्वयं आनन्द से
दिन गुजारता रहा ।

लडके का भाग्य धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर लौटने लगा जिससे कि उसे
अनेक उत्तार-चढावमय सघर्षों में से निकलना पडा । जीवन का भरण-पोषण दुरूह जान

पढा तो अपनी पत्नी के निवेदन पर अत्यन्त दूर शहर में धनोपार्जन के लिए चल पड़ा। सेठ का पुत्र दरिद्र अवस्था में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करता हुआ चलते-चलते स्नेहवश अपनी बहिन के द्वार जा पहुँचा। परन्तु बहिन ने अनादर भाव से उसे अपने भाई को तुच्छ अगोठी सुलगाने वाला अनुचर कहा तथा उसे गायों के निवास-स्थान पर ठहरा दिया। सूखी रोटी व वामी साग खाने को दे दिया। ऐसा सब देखकर भाई का हृदय चूर-चूर हो गया। गला रुंधने लगा तथा आँखों के आगे अन्धेरा छाने लगा। इस प्रकार से अपमान का जहरीला घूँट पीकर भोजन को वही गाढ़ कर धनोपार्जन के लिए आगे चल पड़ा। परन्तु उसे धैर्य प्रदान करने वाला कोई न था। थोड़े दिन पश्चात् एक व्यवसायिक केन्द्र पर नौकरी प्रारम्भ की। उसका भाग्य सूर्य पुनः प्रकाशित होने वाला है यह कोई नहीं जानता था। व्यापार की दक्षता के कारण लडके ने स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ किया, तथा पुनः उसी शान-शौकत की मजिल पर जा पहुँचा जो कि पहले प्राप्त थी। इस प्रकार कठोर श्रम से प्राप्त वैभव के साथ अपने घर को चल पड़ा। बहिन से मिलने की उत्कण्ठा हो उठी। बहिन से मिलने के पश्चात् बहिन के ममत्वपूर्ण भोज के निमन्त्रण को इस बात के साथ ठुकरा दिया कि वह तो गायों के स्थान में ही रहेगा। तथा वहाँ गाढ़ा हुआ भोजन ही करेगा। इस प्रकार से बहिन के भोज को चुनौती देकर भोजन भी जमीन में से नौकरो द्वारा निकलवाया, यह देखकर बहिन का अस्तित्व जमीन में घँसने को तत्पर होने लगा तथा आँखें चकरा गईं क्योंकि उसने भाई का नहीं उसके वैभव का स्वागत किया। इस प्रकार से सेठ का लडका बिना भोजन किये ही अपने अनुचरो के साथ गाँव चला गया।

□

१०८. श्रीमद् राजचन्द्र (व्यापारी)

व्यापारी व्यापार में, रखें नीति उदार।

राजचन्द्र के चरित से, ले शिक्षा हरवार ॥

महात्मा गांधी ने कहा है—“मैंने गुरु नहीं बनाया, किन्तु मुझे कोई गुरु मिले हैं। तो वे हैं, राजचन्द्र भाई।

ये राजचन्द्र भाई पहले बम्बई में जवाहरात का व्यापार करते थे। उन्होंने एक व्यापारी से मीठा किया। यह निश्चित हो गया कि अमुक तिथि तक, अमुक भाव में, इतना जवाहरात व्यापारी देगा। व्यापारी ने राजचन्द्र भाई को लिखा-पढी कर दी।

सयोग की बात जवाहरात के मूल्य बढ़ने लगे और इतने अधिक बढ़ गये कि यदि राजचन्द्र भाई को जवाहरात वह व्यापारी दे तो उसे उतना घाटा लगे कि उसका अपना घर भी नीलाम करना पड़े।

श्री राजचन्द भाई को जवाहरात के वर्तमान बाजार भाव का पता लगा तो वे उस व्यापारी की दूकान पर पहुँचे । उन्हें देखते ही व्यापारी चिन्तित हो गया । उसने कहा—“मैं आपके मौदे के लिए न्वय चिन्तित हूँ । चाहे जो हो, वर्तमान भाव के अनुसार जवाहरात के घाटे के रुपये अवश्य आपको दे दूँगा । आप चिन्ता न करें ।

राजचन्द भाई बोले—“मैं चिन्ता क्यों न करूँ ? तुमको जब चिन्ता लग गयी है तो मुझे भी चिन्ता होनी ही चाहिये । हम दोनों की चिन्ता का कारण है यह लिखा-पढी । इसे समाप्त कर दिया जाये तो दोनों की चिन्ता समाप्त हो जाये ।”

व्यापारी बोला—“ऐसे नहीं । आप मुझे दो दिन का समय दें, मैं रुपये चुका दूँगा ।”

राजचन्द भाई ने कागज के टुकड़े-टुकड़े करते हुए कहा—इस लिखा-पढी से तुम बँध गये थे । बाजार भाव बढ़ने से मेरा चालीस-पचास हजार रुपये तुम पर लेना हो गया । किन्तु मैं तुम्हारी परिस्थिति जानता हूँ । ये रुपये मैं तुमसे लूँ तो तुम्हारी क्या दशा होगी । राजचन्द दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता ।”

वह व्यापारी तो राजचन्द भाई के पैरो पर गिर पडा । वह कह रहा था आप मनुष्य नहीं, देवता हैं ।

क्या ही अच्छा हो कि छल-कपट, ठगी, मक्कारी, झूठ-फरेव करके किसी प्रकार दूसरे की परिस्थिति में लाभ उठाने को आतुर आज का समाज इन महापुत्रों के उदार चरित्र से कुछ भी प्रेरणा लें ।

□

१००. कृष्ण और नारद (अधिकारी)

सहन-शीलता का करे, अधिकारी अभ्यास ।

नारद बोले कृष्ण को, क्यों हो रहे उदास ॥

सधीय शक्ति के निर्माण व कुशलता के लिए सहिष्णुता अत्यन्त अपेक्षित है । जो प्रमुख हो उसके लिए और अधिक । श्री कृष्ण गणतन्त्र के प्रमुख थे । अक्रूर और भोजवशी नरेश विरोधी दल के नेता थे । वे भी कृष्ण पर तीव्र प्रहार करते थे । एक दिन कृष्ण उनकी आलोचना से खिन्न हो गये । इतने में नारदजी आ गये । पूछा—“उदास क्यों हैं” ? कृष्ण ने उत्तर दिया—इनसे मैं तग आ गया हूँ । कोई मार्ग बताइये अब क्या करूँ ? नारद ने कहा—दो आपदाएँ होती हैं—बाह्य और आन्तरिक । आपके सामने आन्तरिक आपदा है । बाह्य आपदा को व्यक्ति शस्त्र से दूर कर सकता है । आन्तरिक आपदा में शस्त्र काम नहीं देगा ।” “तो फिर क्या किया जाये ?” तब नारद ने अनायस से उनकी जीभ बन्द करने की सलाह दी ।

अनायसेन शस्त्रेण, मृदुना हृदयच्छिदा ।

जीह्वामुद्धर सर्वेषां, परिमृज्यानुमृज्य च ॥

—शस्त्र एक ही प्रकार का नहीं होता । वादशाह ने वीरवल से पूछा —“शस्त्र क्या है ? वीरवल ने उत्तर दिया—‘अवसर’ । वादशाह ने कहा—“क्या कह रहे हो ?” तलवार, भाला, तोप ये तो शस्त्र हो सकते हैं पर अवसर कैसे ?” वीरवल ने कहा—“कभी प्रामाणित करूँगा ।” एक दिन वादशाह की सवारी निकल रही थी । हाथी उन्मत्त हो दौड़ने लगा । वीरवल ने आगे बढ़ कर चारो तरफ देखा, एक कुत्ते के मिवाय कोई नहीं था । तत्काल उसने कुत्ते की टांग पकड़ कर धुमाया और हाथी पर दे मारा । हाथी वापिस मुड़ गया । शास्त्र भी कभी-कभी शस्त्र बन जाते हैं । कुत्ता क्या शस्त्र है ? पर अवसर था । कुत्ता शस्त्र बन गया । शास्त्र और शस्त्र में केवल एक मात्रा का भेद है ।

शब्दों की चर्चा और शास्त्रों के प्रमाण से मनुष्य जितना पथभूढ़ बनता है, उतना शस्त्र से भी नहीं बनता । कभी-कभी प्रयोग में शास्त्र भी शस्त्र जैसे बन जाते हैं ।

कृष्ण ने पूछा—“अनायस शस्त्र क्या है ?” इस पर नारद ने कहा—

‘शक्त्यान्नदान सतत, तितिक्षार्जवमार्दवं ।

यथार्तं प्रतिपूजा च, शस्त्रमेतदनायसम्’ ॥

विरोधियों को जितना दे सके, अन्न दे । तितिक्षा रखें—उनके शब्द सुन तत्काल आवेश में न आये । सरलता का व्यवहार रखें । मृदुता रखें । बड़ों का सम्मान रखें । यह अनायस शस्त्र है, विना लोहे का शस्त्र है ।

नारद ने कहा—“इस शस्त्र से आप उनको वश कर में सकते हैं ।”

कृष्ण—“क्या मैं कमजोर हूँ ? क्या मुझ में शक्ति नहीं है ? जो उनकी बातों को सहन करूँ ?”

गाली देने वाला प्रतिक्रिया में गाली इसलिए देता है कि क्या मैं कमजोर हूँ ? तत्काल अह-भाव उभर आता है । व्यक्ति प्रतिक्रिया में लग जाता है । नारद ने कहा—जो महान् होता है वही सहन कर सकता है ।

नाऽमहापुरुष कश्चित्, नाऽनात्मा नाऽसहायवान् ।

महती धुरमाघत्ते, तामुद्यम्योरसावह ॥

धुरा आपको चलाना है । जो महान् नहीं, वह सहन कर नहीं कर सकता । जो आत्मवान् नहीं वह सहन नहीं कर सकता । जो सहाय-सम्पन्न नहीं, वह सहन नहीं कर सकता । क्या आप महान् आत्मवान्, सहाय—सम्पन्न नहीं है ? कमजोर व्यक्ति सहिष्णु नहीं बन सकता । सहिष्णु वही बन सकता है, जो शक्तिशाली हो । वहाँ पीछे पर्दा है । पर्दे का होना और धूप का न आना—दोनों जुड़े हुए हैं । वैसे ही शक्ति का होना और क्रोध का न होना, दोनों जुड़े हुए हैं ।

११०. हंस और उल्लू (अध्यापक)

शिक्षक चलित न हो कभी, लोक प्रवाह समक्ष !
हंस और उल्लू यहाँ, उदाहरण प्रत्यक्ष ॥

एक हंस ने उल्लू से कहा—“यदि सूरज नहीं होता तो ससार की क्या दशा होती। उसके उदय से ही दिन होता है।”

उल्लू ने कहा—“न कभी सूरज उगता है और न कभी दिन उगता है। यह झूठी बात मैं कभी मान नहीं सकता।”

धीरे-धीरे इस विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया, जिससे दोनों ने इसका फंसला कराने का निर्णय किया।

पास में उल्लूओं की पक्ति बैठी हुई थी। दोनों ने वहाँ जाकर अपना विवाद सुनाया।

सारी पक्ति में हंस का समर्थक एक भी मिलना सम्भव नहीं था। फिर भी हंस ने अपनी सच्चाई को समझाने का बार-बार प्रयास किया।

इससे उल्लू क्रोधित हो गये और बोले—“क्या हम सभी झूठे हैं और तू अकेला सच्चा है ?”

इस पर जब हंस ने अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ा तो उसे दुराग्रहियों ने मार डाला। बहुमत का सिद्धान्त कितना अहितकर और अनर्थकारी हो सकता है। यह इस कहानी से विलकुल स्पष्ट है। शिक्षक बहुओं को मिथ्या प्रवाह के सामने झुकना नहीं चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर निश्चित ध्येय से विचलित नहीं होना चाहिए।

□

१११. ज्ञान का अहं (विद्यार्थी)

पाकर थोड़ा ज्ञान जो, छात्र करे अभिमान।

स्थूलिभद्र की भाँति फिर, उसे न मिलता ज्ञान ॥

वीर निर्वाण के १५६ वर्ष पश्चात् श्री सभूतिविजयगणी के उत्तराधिकारी श्री भद्रबाहु स्वामी के पास मुनि स्थूलिभद्र ज्ञानार्जन करने लगे। वीर निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात् वारह वर्ष के लम्बे दुर्भिक्ष में श्रमण-सघ छिन्न-भिन्न हो गया। दुर्भिक्ष के कारण अनेको बहुश्रुत सत अनशन करके देवलोक हो गये। भद्रबाहु स्वामी अनेको शिष्यों के साथ नेपाल की ओर गये, तथा महाप्राण ध्यान की साधना प्रारम्भ की। दुर्भिक्ष के पश्चात् सारे मध ने पटना में एकत्रित होकर ग्यारह अंग सकलित किये

परन्तु वारहवें अग का भद्रबाहु स्वामी के अलावा कोई जाता नहीं था। अतः १५०० साधुओं ने नेपाल के लिए विहार किया, क्योंकि मंत्र के अनुनय पर भद्रबाहु स्वामी ने वारहवें अग का ज्ञान देना स्वीकार किया। पाँच सौ विद्यार्थी साधु थे और एक हजार उनकी परिचर्या करने वाले। नेपाल में साधुओं का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। परन्तु शीघ्र ही स्थूलिभद्र के अलावा सभी थक गये। एक दिन उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से जिज्ञासा की—‘महाराज, अब कितना अध्ययन अवशिष्ट है, क्योंकि आठ पूर्व का अध्ययन हो चुका है।’ भद्रबाहु स्वामी ने जवाब दिया—‘विन्दु आया है, सिन्धु अवशिष्ट है।’

भद्रबाहु स्वामी पुन पाटलिपुत्र में शहर के समीपवर्ती उद्यान में ठहरे। एक दिन मुनि स्थूलिभद्र के देवालय में ध्यान करते वक्त यक्षा, यक्षदत्ता आदि बहून् साध्वियों ने गुरु की अनुमति से देवालय में दर्शनार्थ पहुँची। परन्तु मुनि ने अह वश ज्ञान प्रदर्शित करने हेतु शेर का रूप बनाया। साध्विया भय से आक्रान्त होकर पुन गुरु के समक्ष पूर्ण विवरण के साथ उपस्थित हुईं। और भ्राता के दर्शन करके श्रेयक कुमार की दीक्षा सम्बन्धी जानकारी दी।

स्थूलिभद्र मुनि ने ध्यान समाप्ति पर गुरु ने शास्त्राभ्यास प्रदान करने के लिए निवेदन किया। परन्तु गुरु ने कहा, ज्ञान पात्र को दिया जाता है न कि कुपात्र को। मुनि को जब सिंह के रूप में वृष्टि का मालूम हुआ तो गुरु के चरणों में गिर कर अपने आपको धिक्कारा तथा अत्यन्त विनयभाव से भविष्य में पुन पुनरावृत्ति नहीं होने का विश्वास व्यक्त किया। फिर भी भद्रबाहु स्वामी ने स्वीकृति नहीं दी। परन्तु सम्पूर्ण सघ के अनुनय-विनय को ध्यान में रखते हुए केवल सूत्र का ज्ञान स्थूलिभद्र को दिया, किन्तु अर्थ रूप में नहीं।

□

११२. बाहर काम अन्दर राम (प्रदर्शन)

बाह्य प्रदर्शन के लिए, है न धर्म में स्थान।
नृप ने रानी को दिया, अनुपम धार्मिक ज्ञान।

एक रानी बड़ी धर्मात्मा थी। पूजा, उपासना और माला जपना तो उसका मुख्य काम था। वह अपनी तरफ से पूर्ण सन्तुष्ट थी, किन्तु उसके मन में एक बहुत बड़ी खटक यह थी कि राजा कभी राम का नाम नहीं लेता। रानी ने कई उपाय किये। पर सब व्यर्थ। एक बार बहुत ठण्ड पड़ रही थी। रात का समय था। राजा सोया हुआ था। उसका हाथ बाहर रह गया। ठण्ड के कारण उसमें इतनी अकड़ आ गई कि वह झर-उधर नहीं हो सका। तब राजा के मुँह से निकल पड़ा कि हे राम! रानी ने राजा के मुँह से यह सुना तो उसके हर्ष का पार नहीं रहा। उसने

इस खुशी में नारे शहर में उत्सव मनाने की घोषणा करवा दी। शहर में असामयिक हलचल को देखकर राजा ने रानी से पूछा कि आज उत्सव किसलिए मनाया जा रहा है।

रानी-देव ! आज मेरी वपों की माघ फली है ! जिसके लिए मैं कब से तड़फ रही थी ? आपके मुह में मैंने राम का नाम सुना है इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। यह सुनते ही राजा का चेहरा उतर गया और उसने बाह करके हुए कहा—हा आज मेरा सकल्प चकनाचूर हो गया है। मैं जिसे अपने हृदय में रखना चाहता था वह मेरी असावधानी से आज बाहर निकल गया।

यह उदाहरण इस बात का प्रशिक्षण देता है कि धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं। वह जीवन में उतारने की वस्तु है। जिसके जीवन में धर्म उतर गया, भले ही वह बाह्य क्रिया-काण्ड और उपासना नहीं करता हो फिर भी वह धार्मिक है। क्योंकि आत्मोपासना से बटकर कोई धर्म ही नहीं सकता।

□

११३ जम्बू स्वामी (टेढी खीर)

तजे प्राप्त प्रिय भोग घन, वह मानव है वीर।

जम्बू स्वामी की तरह, चलना टेढी खीर॥

सेठ ऋषभदत्त राजगृह का प्रमुख सेठ था। उनकी धर्मपत्नी का नाम धारिणी था। शुभ अवसर पर उनके एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया "जम्बूकुमार"। वह हर दृष्टि से योग्य था। जीवन में प्रवेश होते ही आठ कन्याओं के साथ उसकी शादी हो गई। कन्याओं के माता-पिता ने दहेज में निम्नाणवें करोड़ सोनेया, एक सौ वाणवे प्रकार के आभूषण आदि दिये। इधर जम्बूकुमार के हृदय में सुधर्मा स्वामी का उपदेश नृत्य कर रहा था। उसकी वैराग्य भावना दिनोदिन विकास पर थी। उसकी विरक्त भावना ने सारा परिवार परिचित था। वह सत्कार में उन्नत गया था। वह प्रतिदिन यही सोचता था कि इन नश्वर भोगों व चंचल सपदा को छोड़कर जल्दी में जल्दी सयम ग्रहण करूं।

सायकाल जम्बूकुमार अपनी आठों नव वधूओं के साथ महल में बैठा था। वह चाहता था कि सयम के श्रेय मार्ग पर अपनी सहधर्मिणियों को भी ले चलूं। वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। परस्पर तर्क-वितर्क हुई। आठों का प्रयत्न था कि कुमार हमारी ओर आकर्षित हो जायें, सासारिक सुखों में लीन बन जायें। जम्बूकुमार का प्रयत्न था कि आठों स्त्रियाँ विरक्त होकर मेरे साथ सयम ग्रहण करलें।

आखिर भोगों पर त्याग की विजय हुई। जम्बूकुमार प्राप्त भोगों को छोड़कर सुधर्मा स्वामी के पास जाकर आठों स्त्रियों व अन्य पारिवारिक सदस्यों सहित ५२८ साधु बन गये।

११४. क्षुल्लक मुनि (नदी-नाव संयोग)

नट की वाणी का मिला, हितकारी सहयोग ।
क्षुल्लक मुनि स्थिर हो गये, नदी-नाव संयोग ॥

चञ्चल चित्त से क्षुल्लक कुमार अयोध्या आया । सध्या का समय था । अत उद्यान में ठहर गया । रात्रि के समय नाटक देखने चला गया । राजा, राजपरिवार व सभी नागरिक नाटक देख रहे थे । क्षुल्लक मुनि की सारी रात नाच-गान में बीत गयी । राजा से दान पाये बिना हतोत्साह नर्तकी की आँखों में नींद घूमने लगी । नट ने देखा नटवी रंग में भग कर देगी तो सारा परिश्रम निष्फल हो जायेगा । उसने नटवी को समझाने के लिए एक गाथा गायी —

वहृत गयी थोड़ी रही, मन मत व्याकुल होय ।

धीरज सत्रका मित्र है, करी कमाई न खोय ॥

नटवी ने जब यह सुना तो वह उसका भर्म पाकर द्विगुणोत्साह से नृत्य-गान करने लगी । गाथा के परमार्थ से प्रतिबोध पाकर क्षुल्लक मुनि ने लक्ष मूल्य कम्बल व रत्न, राजकुमार जन्मभद्र ने कुण्डल युग्म, सार्यवाह सिरिकाता ने हार, मन्त्री जय-सधि ने कड़े, कर्णपाल पीलवान् (महावत) ने अकुश क्रमशः तत्काल दे डाले । यह पाचो वस्तुएँ लाख-लाख रुपये की थी । नटवी निहाल हो गयी ।

अपने से पूर्व दिया गया दान देखकर राजा मन ही मन जल भून गये और नाट्य मण्डप से उठ गये । उसने प्रातःकाल पाँचों को बुलाकर उनसे पहले दान देने का कारण पूछा । राजकुमार ने कहा—आपके दीर्घायु होने से अब तक मैं राजगद्दी से वंचित रहा । अत मैंने सकल्प किया था कि नाटक उठते समय राजा को मार कर राजा बर्नूंगा । पर उपयुक्त गीतिका से प्रतिबोध पाकर मैंने दान दे डाला । राजा ने कहा—मैं तुम्हें राज्य देता हूँ । ग्रहण करो । किन्तु राजकुमार राज्येच्छा से विरत हो चुका था ।

क्षुल्लक मुनि ने अपना सारा वृत्तान्त सुनाया माता द्वारा मुद्रा व रत्न कम्बल देकर भेजने व आधा राज्य पाने की अभिलाषा से आने का कारण बताया । ४८ वर्ष तक सयमी रहने वाले की यह विभ्रान्ति समुद्र पार कर गोपद में डूब परने के सहस्र समक्षी और इस गीतिका के प्रतिबोध पर रत्न कम्बल दान कर दिया । राजा ने कहा प्रसन्नता से राज्य लो, अन्त पुर-स्त्री पाणिग्रहण करके राज्य-लक्ष्मी भोगो । अन्तिम अवस्था में फिर प्रब्रजित हो जाना । पर क्षुल्लक मुनि को अब भोगों से सर्वथा विरक्ति हो गयी थी । अत उसने श्री संयम मार्ग पर स्थिर रहने का निर्णय सुना दिया ।

मन्त्री ने कहा—अधिक ग्रास (पद-सम्पदा) पाने के लोभ से मैंने शत्रु राजा से मिल कर आपको राज्यच्युत करने का पड्यन्त्र किया था पर मैंने भी गीतिका से प्रतिबोध पाया और इसी कारण आप से पहले दान देने का दुस्साहस किया ।

सेठानी ने कहा—पति को प्रवासी हुए वारह वर्ष बीत गये। अब धैर्य धारण करने में असमर्थ होकर मैंने कुलाचार लोपने की ठान ली थी। पर गीतिका से प्रतिबोध पाकर मैंने अपना हार देकर कृतज्ञता प्रकट की।

महावत ने कहा—मैं भी अधिक ग्राम पाने के लोभ से हाथी को अपहरण कर राजा के पास जाने को कृतसंकल्प था पर गीतिका का प्रतिबोध पाकर 'सत्कार अकुश' दान कर डाला।

राजा ने सबकी मनोवाछा पूर्ण कर देने की इच्छा व्यक्त की पर उन पाँचों के हृदय में विवेक जाग्रत हो चुका था। क्षुल्लक मुनि ने धर्म देशना देकर सबको सवेग रग में रंग दिया, जिससे चारों चरित्र परिणाम वाले होकर क्षुल्लक मुनि के साथ ही सद्गुरु के पास जाकर प्रव्रजित हो गये। दूसरे श्रोताओं पर भी देशना का सुन्दर प्रभाव पडा। □

११५ लोहवणिक (क्या जीवन है आज)

लोहवणिक की भाति है, आग्रह वे-अन्दाज।
नहीं हिताहित सोचते, क्या जीवन है आज ॥

चार मित्र थे। धन कमाने के लिए चारों प्रदेश के लिए रवाना हुए। चलते-चलते लोहे की खदान आ गई। चारों खदान में से कुछ लोहा लेकर आगे चले। मार्ग में फिर ताँबे की खदान आ गई। तीन मित्रों ने लोहा फेंककर गठरी में ताँबा बाँध लिया। चौथे ने कहा—मैंने तो ग्रहण कर लिया सो कर लिया, बदलना अच्छा नहीं लगता। वे फिर आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर चाँदी की खदान आ गई। तीनों ने ताँबा फेंककर चाँदी ले ली। किन्तु चौथा जड़ था। उसने चाँदी नहीं ली। आगे चलते-चलते स्वर्ण की खदान आ गई। तीनों ने चाँदी फेंककर सोने से गठरिया बाँध ली। किन्तु वह टस से मस नहीं हुआ लोहा लादे खड़ा रहा। फिर आगे चले। रत्नों का ढेर दिखाई दिया। तीनों ने सोना फेंक दिया और रत्नों से गठरी बाँध ली। चौथा अपने आग्रह पर अडा रहा। वह हिताहित की बात को नहीं समझ रहा था। तीनों बोले अब तो लोहा फेंककर रत्न ले ले। किन्तु वह कहाँ मानने वाला था।

आखिर अपने नगर में पहुँचे। तीनों ने रत्न बेचकर लाखों की सम्पत्ति अर्जित करली। ऐश वाराम से रहने लगे। चौथा मित्र लोहा बेचकर अल्प धन से घर गया। बड़ी मुश्किल से गुजारा होने लगा। उसको पता लगा कि मेरे तीनों मित्र करोड़पति बन गये हैं। बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ बनाली हैं। अनेक नौकर-चाकर उनकी सेवा में तैयार रहते हैं। यदि उनका कहना मान लेता तो मैं भी करोड़पति बन जाता। जीवन-निर्वाह की सारी समस्या समाहित हो जाती। मगर मैंने आग्रह को नहीं छोडा। इस प्रकार वह बनिया पम्चात्ताप करने लगा, किन्तु अब पछताये होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत।

११६. नन्दीसेन (एक पन्थ दो काज)

सेवा करना रुग्ण की, आत्म-शुद्धि का काज ।
मुनिवर नन्दीसेन का, अमर नाम है आज ॥

नन्दीसेन नाम के एक तपस्वी मत थे । एक महीने के बाद एक दिन भोजन और तीन दिन तक ध्यान कायोत्सर्ग करते थे । तपस्या से उनका शरीर अस्थि-पिंजर जैसा हो गया था । तपस्या के साथ-साथ वृद्ध ग्लान व बाल मुनियों की अग्लान भाव से सेवा करना उनका सकल्प था । कोई साधु कहीं रुग्ण होते, सूचना मिलते ही वे वहाँ पहुँच जाते । एक दिन नन्दीसेन मुनि एक महीने की तपस्या का पारणा करने के लिए बैठे थे । एक ग्रास हाथ में लिया था और मुँह में रख रहे थे कि अचानक एक मुनि आये और नन्दीसेन मुनि को ललकारते हुए बोले अरे मुने ! तुम तो पारणा कर रहे हो और शहर के बाहर रोगी साधु तडफ रहा है । उनकी सेवा करना क्या कर्तव्य नहीं है । सेवा का दम्भ करना सरल है और सेवा करनी बड़ी मुश्किल है ।

यह सुनते ही नन्दीसेन मुनि तत्काल वहाँ पहुँचे । और समता में रमण करते हुए बोले—मुनिप्रवर ! मुझे आपके पास पहुँचने में कुछ विलम्ब हो गया, क्षमा चाहता हूँ । कृपया शहर में पधारें । वहाँ उपचार की सुविधा है । रुग्णमुनि बोले—मेरे से चला नहीं जाता । क्या तू मुझे कंधे पर ले जा सकता है ? उन्होंने स्वीकार कर लिया । कंधे पर बिठा कर चल पड़े । रुग्ण मुनि ने कंधे पर बैठे-२ पाखाना कर दिया चारों ओर वदवू उछलने लगी । फिर भी नन्दीसेन मुनि अग्लान भाव से चल रहे हैं । ज्योही स्थान पर पहुँचे । उनको अपने कंधे से उतारा । वहाँ न कोई मुनि दिखाई पड़े और न कोई पाखाना । केवल एक दिव्य ध्वनि चारों ओर प्रतिध्वनित हो रही थी ।

“हे नन्दीसेन मुनि ! तुम्हारी सेवा भावना को शतश. साधुवाद ।”

□

११७. कुण्डरीक (मन जाता है टूट)

कायर नर का कष्ट में, मन जाता है टूट ।
कुण्डरीक ने खो दिया, अपना धैर्य अटूट ॥

पुण्डरीक और कुण्डरीक दो भाई थे । स्यविर मुनि के पास कुण्डरीक ने दीक्षा ली । कुण्डरीक मुनि घोर तपस्या करने लगे, उनका शरीर कृश हो गया । फिर भी वे ग्रामोनुग्राम विहरण करते हुए पुन उसी पुण्डरीकिणी नगर में पधारें । राजा पुण्डरीक दर्शन करने आया । कुण्डरीक मुनि अस्वस्थ थे । राज वैद्य का उपचार चला । स्वस्थ हो गये फिर भी जिह्वा की लोलुपता से मुनि विचलित हो गये । साधना से विमुक्त बन

गये ! पुण्डरीक राजा को पता चलते ही वह बोला—हे कुण्डरीक मुनि । धन्य है आपको । उभरते हुए यौवन मे आप सत बने । मुनि कुण्डरीक ने अपने दिल की बात बता दी । पुण्डरीक के प्रयत्न से एक वार तो मुनि सयम मे स्थिर हो गया । विहार कर गये ।

एक वार पुनः उनका मन चञ्चल हो गया । किसी को कहे बिना ही अपनी नगरी मे आ गये और पुण्डरीक के पास पहुँचे मुनि कुण्डरीक ने कहा—हे पुण्डरीक । मुझे धर्म-कर्म अच्छा नहीं लगता है । मैं इस व्याधि को सह नहीं सकता, मेरा मन टूट गया है । भाई पुण्डरीक ने कुण्डरीक को ललकारते हुए कहा—ले, तू यदि सयम जीवन नहीं जी सकता तो अपने वस्त्र मुझे दे दे और मेरे राज्य चिन्ह तू ले ले । दोनों ने वेशभूषा का परिवर्तन कर लिया । पुण्डरीक मुनि वहाँ से विहार कर स्यविरो के पास पहुँच गये । उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की और सातवे ही दिन आयुष्य पूर्ण कर नवार्थ सिद्धि विमान मे उत्पन्न हो गये ।

कुण्डरीक राजा बन गया । ऐहिक विषय वासना मे डूब गया । आसक्त बन गया । शरीर मे विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न हो गये । सातवे दिन वह भी मृत्यु को प्राप्त होकर सातवी नरक मे जाकर पड़ा ।

□

११८ सेठ की कलम (अन्योक्तियाँ)

छुरी और कलम मे, यहा न कुछ भी भेद ।
कहा जाट ने सेठ को, यही मुझे है खेद ॥

सेठ की दूकान पर एक जाट वस्तु खरीदने आया । सेठ लिख रहा था । कलम को कान पर रखते हुए वस्तु देने के लिए खड़ा हुआ । सयोग की बात कलम कान से नीचे गिर गई । जाट बोल उठा सेठजी, आपकी छुरी गिर गई । सेठ ने कहा—‘छुरी कहाँ है ?’ यह तो कलम है । जाट बोला—‘मुझे क्या पता यह कलम है । मेरा गला तो इस छुरी ने ही कई बार काटा है ।’

□

११९. भले जीओ, भले मरो (स्फुट)

सयममय जीवन-मरण, दोनो ही है सार ।
भले मरो जीओ भले, मानव चार प्रकार ॥

एक वार भगवान् महावीर समवसरण मे बैठे थे । वहाँ राजा श्रेणिक, अमात्य अमयकुमार और कसाई कालसौकरिक भी उपस्थित थे । एक ब्राह्मण वहाँ आया ।

उसने भगवान् महावीर से कहा—मरो । राजा श्रेणिक से कहा—मत मरो । अमात्य अमयकुमार से कहा—भले मरो भले जीओ । कालसौकरिक से कहा—मत मरो, मत जीओ ।

ब्राह्मण यह कहकर चला गया । राजा श्रेणिक का मन इन वाक्यों से आन्दोलित हो उठा । उसने भगवान् से पूछा । भगवान् ने कहा—राजन् ! वह ब्राह्मण के वेश में देव था । उसने जो कहा सत्य है । उसने मुझे कहा मर जाओ । इसका तात्पर्य है कि मरते ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी । उसने तुझे कहा—मत मरो । यह इसके लिए कि तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा । अमात्य से कहा—भले मरो, भले जीओ । क्योंकि वह मरने पर स्वर्ग प्राप्त करेगा और यहाँ भी उसे सुख ही है । कालसौकरिक से कहा—मत मरो, मत जीओ । क्योंकि उसका वर्तमान जीवन भी पापमय प्रवृत्तियों में आक्रान्त है और मरने पर भी उसे नरक ही मिलेगा ।

इससे यह स्पष्ट फलित होता है, कि जीना अच्छा भी है और मरना भी, मरना अच्छा भी है और मरना भी ।

□

१२० मरणोत्सुका वृद्धा (मृत्यु)

मरणोत्सुक भी मौत से, डरता है हरवार ।

बुढिया देख भुजग को, दौडी तज घर द्वार ॥

एक वृद्ध महिला अपने घर में अकेली ही रह गई । उसके लडके, पोते, देखते-देखते ही चल बसे । इससे वह बहुत दुःखित हुई । अडोस-पडोस में तो क्या, गाँव में भी वह सबसे वृद्धा थी । आए दिन कहती रहती, परमेश्वर मेरे नाम की चिट्ठी भेजना भूल गया । मैं तो वार-बार राम से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अब जल्दी ही उठा ले । मेरे जीने में क्या सार रह गया है ।

लोग कहते—बुढिया ! जब तक मौत नहीं आती यही कहती हो, किन्तु जब वह आयेगी, छुपने के लिए सबसे आगे दौडोगी ।

बुढिया कहती—नहीं, मैं तो उसके स्वागत के लिए तैयार हूँ । वह आए भी तो ।

बुढिया को इस प्रकार की बातें बनाते बहुत दिन बीत गए । एक दिन उसके घर में एक बड़ा-सा काला सर्प निकल आया । बुढिया ने ज्योही देखा, घबरा कर बाहर दौड़ आई । हल्ला मचाने लगी—बचाओ बचाओ । लोग दौडते हुए आए । बुढिया में सर्प की घटना सुनी तो कहने लगे—तुम तो मौत चाहती थी न ? यह यमराज का दूत ही तो है और तुझे लेने के लिए आया है, घबराती क्यों हो ?

बुढिया बोली—ऐसे तो मैं नहीं मर सकती ।

१२१. थावच्चा-सुत (शोक)

हास्य और है रुदन का, सगम यह ससार ।

थावच्चा सुत को हुआ, यह अनुभव अविकार ॥

थावच्चापुत्र अपने आवास की ऊपरी भूमिका पर खड़ा-खड़ा कुछ गीत सुनने में लीन हो गया । माता के पास आकर उसने पूछा—यह क्या है ? क्यों है ? माता ने कहा—पड़ोसी के घर पुत्र का जन्म हुआ है इसलिए गीत गाये जा रहे हैं । पुत्र ने कहा—क्या मेरे जन्म उपलक्ष में गीत गाए थे । माता—हाँ, पुत्र ! इससे भी अधिक और मधुर गीत गाए थे, थावच्चा पुत्र पुन छत पर आ गया और गीत सुनने में लीन हो गया । कुछ ही समय के पश्चात् दौड़ा-दौड़ा मा के पास आया और पूछने लगा—माँ ! अब ये गीत सुनाने नहीं लगते, क्या बात है ? क्या ये गीत गाने वाले दूसरे हैं । माँ—गाने वाले तो वे ही हैं, किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है, अभी थोड़ी देर पहले जिसका जन्म हुआ था उसका अब देहान्त हो गया । अब वह गीत रीने में बदल गये ।

थावच्चापुत्र सुनते ही सन्न-सा रह गया । वह अकुलाता हुआ बोला—माँ ! व्यक्ति मरता क्यों है ? क्या मुझे भी इसी प्रकार मरना होगा ? माँ ने कहा—जो प्राणी जन्मा है, वह एक दिन मरता ही है । माँ के इस शाश्वत सत्य को जान कर थावच्चा पुत्र जन्म-मरण से भयभीत हो गया और इस नि सार ससार को त्याग कर दीक्षित हो गया ।

□

१२२. जिनदत्त (चिन्ता)

चिन्ता करना व्यर्थ है, करो धर्म अविराम ।

हो जाये जिनदत्त सम, शीघ्र सफल सब काम ॥

पोतनपुर में जिनदत्त नाम का सुप्रसिद्ध व्यापारी रहता था । उसकी पत्नी का नाम पूर्णा था । जैनधर्म के प्रति बड़ी निष्ठा थी । सुपात्र दान के लिए तो वह तडफता ही रहता था । एकदा वहाँ आचार्य का आगमन हुआ । हजारों नागरिकों के साथ वह भी प्रवचन सुनने गया । उपदेश से प्रभावित होकर उसने एकान्त उपवास व दोनों समय प्रतिक्रमण का नियम लिया ।

“सब दिन होंत न एक समान” जिनदत्त के जीवन में परिवर्तन आया, लाखों-करोड़ों का नुकसान होते ही जिनदत्त एकदम निर्धन बन गया । उदर पूर्ति ममस्या हो गई । पूर्णा ने कहा—मेरे पीहर जाइये वहाँ आपको खूब धन मिलेगा । उसे यह

उचित नहीं लगा। पत्नी के आग्रह को टाल न सका। वह जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पाषेय के लिए सत्तू बनाकर जिनदत्त को दिया।

जिनदत्त वहाँ से चला। यात्रा में भी उसने एकांतर तप नहीं छोड़ा। दूसरे दिन मध्याह्नोपरात एक वृक्ष के नीचे बैठकर पारणे की तैयारी की। उसने मन ही मन सोचा—घर पर तो दान देने का अवसर मिलता ही रहता है, आज यदि यहाँ मिल जाए तो, पात्र-दान देकर पीछे पारणा करूँगा। उसकी प्रबल भावना से भावित होकर अचानक एक मुनि वहाँ पधार गये। मासखमण का पारणा था। मुनिवर को देखकर जिनदत्त पुलकित हो उठा। वन्दन करते हुए आहार ग्रहण कर विशेष लाभ देने का आग्रह किया। मुनिवर ने उसे स्वीकार कर लिया। पात्र-दान से उसने विशेष पुण्य अर्जित किया।

चौथे दिन जिनदत्त अपने ससुराल पहुँचा। वहाँ पारणा किया। श्वसुर और दामाद का वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। उसने दयनीय स्थिति को प्रस्तुत करते हुए कुछ पूँजी की याचना की। सुख में साथी सब होते हैं दुःख में कोई नहीं। ससुराल की तरफ से तनिक भी सहयोग नहीं मिलने से वह अपने घर की ओर चल पड़ा। नगर के समीप पहुँचा। नदी के तट पर शीतल छाया में बैठकर चिंतन करने लगा—पत्नी के आग्रह से ससुराल गया, उसे अपने पिता पर भरोसा था, किंतु मैं तो खाली हाथ लौटा हूँ। उसे आघात पहुँचेगा। इसी चिंतन से उसने नदी के पत्थरों की एक गठरी बांधी और निर पर रखकर चल पड़ा।

घर पर पहुँचा। गठरी को देख कर पूर्णा पूर्ण प्रसन्न थी। गठरी को अपने हाथों से उतारा और घर में ले गई। एकान्त में उसे खोला। बहुमूल्य रत्न निकले। पूर्णा ने सोचा—मेरे पिताजी कितने दयालु हैं। कितना सहयोग मिला। पूर्णा एक रत्न लेकर एक व्यापारी की दुकान पर पहुँची। रत्न को वधक के रूप में रखकर उसने भोजन सामग्री खरीदी। स्वादिष्ट व सरस भोजन बनाकर अपने पति को खाना हाथ से परोसा।

स्वादिष्ट भोजन देखकर जिनदत्त ने कहा—पूर्णा! कर्ज लेकर इतने सरस भोजन बनाना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। तू कर्ज करती जा रही है, मैं इससे कैसे मुक्त होऊँगा।

पूर्णा मुस्कराकर बोली—कर्ज नहीं लिया गया है। यह मेरी सूझ-बूझ का ही फलित है। पिताजी ने जो आपको रत्न दिये थे, उनमें से एक को गिरवी रखकर मैंने यह भोजन पकाया है।

जिनदत्त उसी समय अन्दर गया। गठरी को खोलकर देखा तो रत्न ही रत्न चमक रहे हैं। पत्थर समझकर गठरी को बाधा था। दान के प्रभाव से ही सारे पत्थर रत्न हो गये।

उसने अपनी पत्नी से कहा—

भोली मुध्दम गव्वकरि, नवि दिन्न किपि तुज्ज भायाए ।

सत्तूयदाण-पभवा रयणमया कक्करा जाया ॥

—जो रत्न मुझे मिले हैं, वे तेरे पोहर के नहीं हैं । सुपात्रदान के प्रभाव ने ककर रत्न वन गये हैं ।

जिनदत्त ने रत्नो को बाजार में बेचकर करोड़ों की संपत्ति घर में करली । सुपात्रदान में उनकी गहरी निष्ठा जागृत हो गई । श्रावकत्व की सम्यग् आराधना करते हुए उन्होंने अपना कल्याण किया ।

□

१२३. प्रतिबोध (कुलपुत्र को प्रतिबोध)

सफल न करना चाहिए, सब स्थानों में क्रोध ।

माता ने निज पुत्र को, दिया मुखद प्रतिबोध ॥

कुल-पुत्र एक क्षत्रिय कुमार था । उसके बड़े भाई की किसी ने निर्मम हत्या कर दी । मा ने कुलपुत्र को कहा—तेरा बड़ा भाई मारा गया, तू गीदड़ की तरह घर में बैठा है । तेरे से यदि कुछ भी नहीं होता हो तो तलवार मुझे दे । मैं एक क्षत्रियाणी का पौरुष दिखलाती हूँ ।

यह ललकार सुनते ही कुलपुत्र की भुजाएँ फडक उठीं । माँ ! जब तक भाई के हत्यारे को तेरे सामने उपास्थित नहीं कर दूँ तब तक तुझे मुह नहीं दिखाऊँगा । यह प्रतिज्ञाबद्ध होकर कुलपुत्र घर से निकल पड़ा । उसे खोजते-२ वारह वर्ष बीत गए । आखिर वह शत्रु उसे मिल ही गया । कुलपुत्र का रोप उभर आया । उसने शत्रु को पकड़कर पिंजरे में डाल लिया । वह उछलता हुआ घर आया और बोला—माँ ! अब घपघपाओ मेरी पीठ, शत्रु को ले आया हूँ । अब इसे परमघाम पहुँचाने की थोड़ी देरी है ।

हत्यारे का कलेजा काप उठा और कुलपुत्र के पैरों में गिरता हुआ पुन-पुन क्षमा माँगने लगा । किन्तु क्षमा कहाँ मिलने वाली थी ? हत्यारे ने जमीन पर पड़ा एक तिनका मुँह में डाल लिया । तलवार ज्योंही गर्दन पर आने लगी, माँ ने कुलपुत्र से कहा—बेटा ! क्षमा करो । अब यह अवध्य हो गया है ।

कुलपुत्र बोला—माँ ! यह कैसे हो सकता है ? इतने श्रम से तो पकड़कर लाया हूँ । मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है । माँ ! मुझे मत रोको । दुष्टता का फल चखाने दो ।

माँ—नहीं बेटा ! मारने वाला बड़ा नहीं होता, क्षमा देने वाला बड़ा होता

है। देख, इसने अपने मुँह में तृण ले लिया है। इस तरह समर्पण करने वाले को क्षत्रिय कभी नहीं मारता।” माँ के एक वाक्य ने कुलपुत्र का हृदय बदल दिया और उसका सारा अपराध माफ कर दिया। दोनों भाई बत गए।

□

१२४. परोपदेशे पाण्डित्यं (उपदेश)

मिलते पर शिक्षा कुशल, जग मे लोग अनेक।

थाली के उपदेश से, कव हो वैगन एक ॥

एक भट्टजी कथा-वाचन करते थे। अनेको भक्त उनकी कथा सुनने के लिए आते थे। एक दिन भट्टजी की सुपुत्री भी कथा सुनने को चली गई। कथा में वैगन का प्रसंग चल रहा था। भट्टजी ने भक्तों को उपदेश देते हुए कहा—‘वैगन किसी को नहीं खाने चाहिये’ उसमें बीज बहुत होते हैं। अतः वह वायु-कारक होता है। पुत्री ने सोचा—‘पिताजी तो निरन्तर वैगन खाते हैं। और कहा भी करते हैं—“नीली टोपी श्याम घटा, मव शाको मे शाक भटा” किन्तु आज तो विल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। वैगन की तो खुलकर निन्दा कर रहे हैं। ऐसा आभास होता है कि पिताजी को वैगन की बुराइयों का आज ही पता चला है। वह दौड़ी-दौड़ी घर आई और बोली “अव वैगन का शाक मत बनाना” पिताजी नहीं खायेंगे। मैं कथा सुनकर आई हूँ।’

अम्मा—‘पुत्री! वे वैगन नहीं खायेंगे, तो मैं किमके लिए बनाऊँगी तुमने अच्छा किया जो सचेत कर दिया।’

भट्टजी कथा समाप्त करके घर आये। भोजन के लिए बैठे, ब्राह्मणी ने भोजन परोसा। अन्य तरकारियों के साथ वैगन की तरकारी नजर नहीं आने से भट्टजी बोल पड़े—‘आज वैगन का शाक क्यों नहीं बनाया?’ उसके बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। क्या घर में वैगन नहीं थे?

ब्राह्मणी ने कहा—‘मैं वैगन का शाक बना ही रही थी, इतने में यह पुत्री दौड़ी-दौड़ी आई और इसने वैगन बनाने के लिये मना कर दी।’

पुत्री को ललकारते हुए भट्टजी ने कहा—‘अरी! तूने वैगन का शाक नहीं बनने दिया। किसलिये निषेध किया?’

पुत्री ने विनयपूर्वक कहा—‘पिताजी! आपने कथा में वैगन को आध्यात्मिक व शारीरिक दोनों ही दृष्टि में अभक्ष्य बताया था। मैंने सोचा, आप इतनी निन्दा करते हैं, तो आप स्वयं कैसे खायेंगे? इसलिए मैंने निषेध किया।’

भट्टजी बोले—‘पुत्री, तू तो भोली है। तूझे इतना ज्ञान कहाँ कि कथा के

वैगन अलग होते हैं और थाली के अलग । कथा मे तो जो बात आती है वह कहनी ही पडती है । ऐसा अगर उपदेश न करें, तो आजिविका कैसे चले ।

“उपदेश के अनुसार अपने आप को चलाने की आवश्यकता नहीं है ।” भट्टजी ने उसी वक्त वैगन का शाक बनवाया ।

□

१२५. चक्रवर्ती का भोजन (दुर्लभ)

करो धर्म उपासना, कट जाए सब रोग ।

चक्री भोजन की तरह, दुर्लभ नर-भव योग ॥

एक भूखा ब्राह्मण चक्रवर्ती की सभा मे पहुँचा । उसने अपनी दोनावस्था से चक्रवर्ती को परिचित किया । चक्रवर्ती ने उसकी गरीबी को देखकर कहा—तू यथेच्छ वर माँग सकता है । वह सोचने लगा क्या मागूँ । आखिर अपनी श्रीमती से सलाह करने के लिए घर पहुँचा । विभिन्न प्रकार का चिन्तन चला, अन्त मे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रतिदिन एक-एक घर पर खीर-खाँड का भोजन मिले व सोने की एक मोहर मिल जाय । वम यही वर मागना है । इसी से अपना जीवन सुख मे व्यतीत होगा ।

दूसरे दिन ब्राह्मण राजसभा मे पहुँचा । अपना प्रस्ताव चक्रवर्ती के सम्मुख रखा । चक्रवर्ती मन ही मन कुछ हँसा और उसके भाग्य पर तरस भी आई । आखिर सारे शहर मे आदेश प्रसारित कर दिया—“इस ब्राह्मण दम्पति को प्रतिदिन एक-एक घर भोजन कराया जाय और दक्षिणा मे एक मुहर दी जाय ।” पहले दिन चक्रवर्ती के महलो मे भोजन कराया गया । सुसंस्कारित खीर व सुस्वादु भोजन से दोनो ही बडे तृप्त हुए । अपने भाग्य की सराहना करने लगे । क्रमशः वह एक एक कर प्रतिदिन नये-नये घरों मे भोजन के लिए जाने लगे । किन्तु चक्रवर्ती जैसा स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलता ? मन ही मन पश्चात्ताप करने लगा कि चक्रवर्ती के घर का ही भोजन माग लेते तो कितना सुन्दर होता ? अब चक्रवर्ती के भोजन की बारी कब आये ? चक्रवर्ती के राज्य मे तो हजारो बड़े-बड़े नगर व लाखो छोटे-बड़े देहात हैं । ब्राह्मण के कई जन्म पूरे हो जायें तो भी पुन. अवसर मिलना कठिन है ।

□

१२६. भूखा नाई (योग)

विना ज्ञान वैराग्य के, क्या होता है योग ?

भूखे नाई ने कहा, मोक्ष इष्ट सयोग ॥

देश में अकाल होने के कारण-जीवन निर्वाह सबके लिए एक भयकर समस्या बन रही थी। एक भूखा नाई इधर-उधर भटकता हुआ किसी महात्मा के पास पहुंच गया। वहाँ का ठाट-वाट देखकर नाई ने कहा—महात्माजी ! मुझे आपका चेला बना लीजिए। महात्मा जी चले की प्रतीक्षा में ही थे। अच्छा मुहूर्त देखकर उसे मुड लिया। इतने में भक्त आये और पूछा—महाराज ! यह कौन है ?

महात्मा—यह नया चेला है। इसकी आज ही दीक्षा हुई है।

भक्त—फरमाइये ! इसके लिए किमी चीज की आवश्यकता हो तो ?

महात्मा—भोजन के लिए घी, खीचडी और सोने के लिए खटिया और विछौना चाहिये।

भक्तों ने सब कुछ हाजिर कर दिये। नाई भूखा तो था ही सारा का सारा खीचडा सफाचट कर गया और वह बोला—महाराज ! नीद आ रही है।

गुरु ने कहा—चेला ! यह रजाई ओढकर सो जाओ।

सोते ही चले को नीद आ गई। कई घण्टो बाद आँखें खुली तो सोया हुआ ही विचार करने लगा—अहा ! कौसी मोज बनी, चेला बनने में बड़ा आनन्द है। मैंने मुना है जो वेष लेता है उसे मोक्ष मिलता है। मुझे तो आज ही मोक्ष मिल गई। उससे रहा नहीं गया तो खटिया पर लेटे ही गुरुजी से प्रश्न करता हुआ बोला—

खावण मिलगयो खीचडो, औढन मिलगी सौड।

चेला पूछे गुरुजी ने, मोक्ष यही है, कि और ॥

गुरु ने कहा—“भूख, ऐसे मत बोल। यहाँ कहाँ मोक्ष है ? मोक्ष बहुत दूर है। वहाँ तो अनन्त सुख है। उन सुखों के सामने ये भौतिक सुख तो कुछ भी नहीं।”

चले ने कहा—“गुरुजी ! उस मोक्ष को आप अपने ही पास रखे। मुझे तो यही मोक्ष चाहिए।” यो कहते हुए उसने अपने घर का राम्ता पकडा।

□

१२७. प्रसन्नचन्द्र राजर्षि (मन)

क्षण मे मन आकाश मे, क्षण मे फिर पाताल ।
है प्रसन्नचन्द्रपिराज की, घटना का यह हाल ।

पोतनपुर नगर मे प्रसन्नचन्द्र राजा राज्य करता था । उसके हृदय में वैराग्य भावना जागृत हुई । अपने नाबालिग पुत्र राजकुमार को राज्य-भार देकर भगवान महावीर के चरणों मे साष्टु वन गया । एकदा भगवान महावीर राजगृह पधारें । हजारों व्यक्ति भगवान की देशना सुनने पहुँचे । सम्राट नैतिव भी अन्त पुर व सेना के साथ आया । नमस्कार के बाहर प्रसन्नचन्द्र राजर्षि उर्ध्व बाहु होकर एक पांव से ध्यानस्थ खड़े थे । हजारों व्यक्तियों ने राजर्षि के दर्शन किए । सम्राट श्रेणिक भी उनकी साधना से बड़ा प्रभावित हुआ ।

श्रेणिक के सेनापति ने राजर्षि पर कटाक्ष करते हुए कहा—यह मुनि यहाँ आँखें मूँदकर खड़ा है । छोटे बच्चे पर राज्य का भार टाल दिया । उस पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है । वह छोटा बच्चा सुरक्षा नहीं कर सकता । पहले राज्य की सुरक्षा करो और फिर आँखें मूँदकर साधना करो । इन कथन मे राजर्षि का मन उचट गया । अपनी कल्पनावो से वही खड़े-खड़े युद्ध करने लगे । शत्रुओं की सेना को परास्त करने लगे । उसी समय श्रेणिक ने महावीर से पूछा—प्रभो ! प्रसन्नचन्द्र राजर्षि बड़ी भयंकर साधना कर रहे हैं इस समय वे मुनि कालधर्म को प्राप्त हो तो किस योगि मे उत्पन्न हो ?

भगवान महावीर ने कहा—राजन् ! पहली नरक मे । क्रमशः दूसरी, तीसरी यावत् सातवी नरक का उल्लेख कर दिया । राजा आश्चर्य बोला—भगवन् ! इतने बड़े तपस्वी सातवी नरक मे कैसे जा सकते हैं ? कुछ ही समय के बाद मुनि का चिन्तन बदला, भावना ने मोड़ लिया । साधना मे स्थिर हो गए । विशुद्धि मे चढ़ते हुए केवलज्ञानी बन गये ।

राजा श्रेणिक की जिज्ञासा बढ ही रही थी । भगवान ने कहा—अब उल्टे चलो । छठी, सातवी यावत् पहली नरक मे पहुँच गये, फिर ऊपर को वढने लगे । क्रमशः पहला, दूसरा यावत् बारहवाँ देवलोक और त्रैवेद्यक अनुत्तर विमान तक पहुँच गए । अब उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है । भगवन् ! यह सब ऐसे क्यों हुआ ? भगवान महावीर ने मानसिक आरोह व अवरोह की समग्र घटना सुनाकर श्रेणिक की जिज्ञासा शांत की ।

□

१२८. धन्ना (वचन)

निज मुख से नि सृत वचन, पालन करता वीर ।
गीघ्र स्नेह को तोडकर, धन्ना निकला धीर ॥

सेठ धन्ना राजगृह का निवासी था । उनकी शादी शालिभद्र की वहिन सुभद्रा के साथ हुई थी । एक दिन सुभद्रा धन्ना को स्नान करा रही थी । अचानक भाई की स्मृति होते ही उसकी आँखों से आँसू लुडक पड़े । धन्ना ने रोने का कारण पूछा । सुभद्रा ने कहा—मेरा भाई शालिभद्र दीक्षित होने जा रहा है । वह प्रति-दिन अपनी एक-एक पत्नी का त्याग करता है । धन्ना ने स्मित हास्य से कहा—तेरा भाई तो कायर है । यदि ससार से विरक्त होना ही है तो प्रतिदिन एक-एक छोडने का क्या तात्पर्य ?

सुभद्रा बोली—पतिदेव ! कहना सरल है किंतु करना बहुत कठिन है । खैर, वह तो कायर है, किंतु आप तो वीर है ? दिखलाइये कुछ वीरता । धन्ना बोला—लो, अब जाता हूँ समय लेने के लिए । आज से मैं तुझे भगिनी के रूप में देखूँगा । सुभद्रा अवाक् रह गई । पाव पकडकर बैठ गई । अपनी घृष्टता के लिए बार-बार क्षमा मागने लगी । धन्ना बोला—बड़े हुए कदम पुन नहीं लौटते । सुभद्रा आदि सभी पत्नियां बिलखती ही रही । सब कुछ त्याग कर वह घर में निकल पडा । शालिभद्र के घर आया और उसे ललकारा । अरे सियाल ! इतनी देरी क्यों करता है । समय लेना है तो महलो से जल्दी नीचे उतरकर आओ ।” वचन तीर की तरह शालिभद्र के हृदय में चुभ गया । वह दौडा दौडा आया और वहनोई से मिला । आखिर दोनों ही एक साथ भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गए । घोर तपस्या के द्वारा कर्मों को काट कर धन्ना मुक्त हो गया । शालिभद्र मुनि ने भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया ।

□

१२९ . चक्री सनत्कुमार (शरीर)

गर्व न करना रूप का, देह अशुचि भडार ।
चक्री सनत्कुमार ने, देखा रूप-विकार ॥

सनत्कुमार चक्रवर्ती चौथे चक्रवर्ती थे । उनकी रूप सपदा अद्वितीय थी । एकदिन देव सभा में इन्द्र ने उनके रूप की प्रशंसा की । उन्हें देखने के लिए दो देवता ब्राह्मण का रूप बनाकर सनत्कुमार चक्री के पास पहुँचे । दोनों ने कहा—हे चक्रवर्ती ! हमने आपके रूप की बहुत प्रशंसा सुनी, अतः दर्शन के लिए आये हैं । वास्तव में आपका रूप अनुपम है ।

सनत्कुमार ने अहंकार की भाषा में कहा—अभी क्या देखना है ? वस्त्र आभूषण धारण कर सिंहासन पर आलस होऊँ उस समय मेरे तप को देखना ।

दोनो ने कहा—हम राज्य सभा में जरूर पहुँचेंगे ।

चक्रवर्ती अपनी रूप-सपदा पर फूले नहीं समा रहे थे । वे शीघ्र ही तैयार होकर राज्य सभा में पहुँचे । साभिमान वे बोले—ब्राह्मणों ! अब देवों मेरा मीनदयं ! पहले और अब में कितना अन्तर है ?

दोनो ही सिर धुनते हुए बोले—सम्राट ! वह सौम्य अन्न नहीं रहा । उस समय आप पूर्ण स्वस्थ थे, अब आपके शरीर में सोलह प्रकार के रोग उत्पन्न हो गये हैं । सदेह हो तो पीकदानी में धूककर देख लीजिए, उसमें कितने ही क्रीटाणु कुल-बुलाते दिखाई देंगे । चक्रवर्ती ने वसा ही किया । राज्य सभा में दुर्गन्ध फैल गई । सभासद् विसर्जित हो गये । स्वयं चक्री भी उस तीव्र दुर्गन्ध से अवाक् रह गया । देखा हजारों की सख्या में कीड़े कुलबुला रहे थे । सभी ने देखा । आँवें फटी की फटी रह गई । सभी मौन और आश्चर्यचकित थे । सारी स्थिति सामने आ गई । सम्राट का दिख बदल गया । शरीर और ससार से उन्हें अरुचि उत्पन्न हो गई । पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और उद्यान में जाकर विजयधर्मसूरि के पास समय धारण कर लिया ।

□

१३०. तुम्बी और स्नान (शौच)

शुद्ध न कर सकता कभी, आत्मा को जल स्नान ।

कहा कृष्ण ने पाण्डवों !, अन्तर स्नान महान् ॥

पाण्डवों ने श्रीकृष्ण जी से कहा—हमने युद्ध में बड़े भयकर पाप किये हैं उनसे निवृत्त होने के लिए हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आपकी अनुमति चाहिए । श्रीकृष्ण ने उन्हें आज्ञा-प्रदान करते हुए कहा—मेरी तुम्बी साथ ले जाना, इसे भी तीर्थ स्नान करा देना । पाण्डव वहाँ से चले । एक के बाद एक उन्होंने सारे तीर्थों पर स्नान किया । तुम्बी को प्रत्येक तीर्थ में तीन-तीन बार स्नान करवाया ।

आखिर श्रीकृष्ण के दरवार में पहुँचे । कुशल सवाद के पश्चात् उन्होंने श्री कृष्ण को तुम्बी भेंट की । श्री कृष्ण जी बोले—तुम्बी को स्नान कराना कहीं भूल तो नहीं गए । पाँचों पाण्डवों ने उत्तर देते हुए कहा—महाराज ! हम एक बार स्नान करते, इसे तीन बार नहलाते ।

श्री कृष्ण ने तुम्बी के पाँच छोटे-छोटे टुकड़े किये और पाण्डवों को देते हुए कहा—उस प्रसाद को जरा चखो तो ।

पाण्डवों ने मुँह में डाला तो मुँह खारा हो गया ।

श्री कृष्ण ने पूछा—क्यों स्वाद कैसा रहा ?

पाँचों पांडवों ने कहा—विलकुल खारा ।

तब श्री कृष्ण ने कहा—तुम्हारी को तीन-तीन बार तीर्थ स्नान करवाया फिर भी उसका कड़ुवापन नहीं गया तो फिर आत्मा का कल्प इस बाह्य स्नान से कैसे दूर हो सकता है ।

पाँडवों ने कहा—प्रभो ! पहले आप हमें मना कर देते तो हम जाते ही नहीं । अब हमें क्या करना चाहिये ।

श्री कृष्ण— आत्मा नदी सयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोर्मी ।

तत्राभिपेके कुरु पांडु-पुत्र !, न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥१॥

—आत्मा नदी सयम जल से पूर्ण हो, सत्य का उसमें प्रवाह हो, शील तट ही दया उर्मो हो । ऐसी नदी में ही पांडु पुत्रो ! तुम स्नान करो । तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी । इन बाह्य (तीर्थों के) पानी में अन्तरात्मा की शुद्धि नहीं होती ।

□

१३१ विजय-विजया (वैचित्र्य)

ब्रह्मचर्य की साधना, है खाड़े की धार ।

अचरजकारी है कथा, विजया-विजयकुमार ॥

एक विजय नाम का युवक था । उसने गुरुदेव से आजीवन व्रत ग्रहण किया कि मैं कृष्ण-पक्ष में ब्रह्मचारी रहूँगा । विजया नाम की नवयुवती ने आजीवन शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की । विजय और विजया जब बड़े हुए तो सयोगवश उन दोनों का विवाह हो गया । दाम्पत्य-जीवन में द्रष्टा खडा न हो जाए, यह सोचकर विजया ने मिलन के प्रथम अवसर में ही विजय को अपने व्रत से अवगत करा दिया । विजय बोला—तुम्हारी तरह मैं भी कृष्ण-पक्ष के लिए आवद्ध हूँ । हम दोनों इस जीवन में गृहस्थी नहीं बसा सकेंगे ।

विजया बोली—पतिदेव ! आप चिंता न करें । आप दूसरी शादी कर लीजिए । अपनी गृहस्थी बना लीजिए । मुझे उसमें अपार प्रसन्नता होगी । मैं आपके चरणों में रहती हुई ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी ।

विजया की वाणी का विजय पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा । वह बोला—देवी ! तू ब्रह्मचारिणी रहेगी तो मैं भी ब्रह्मचारी रहूँगा । मैं किसी भी स्थिति में दूसरी शादी नहीं करूँगा । जब तक हमारे ब्रह्मचर्य पालन की बात प्रसिद्ध नहीं होगी तक तक हम गृहस्थ-आश्रम में हैं । प्रसिद्ध होते ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे । वे दोनों अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक शय्या में रहते हुए घोर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ।

एक बार एक केवल ज्ञानी आचार्य वहाँ पधारे और भरी परिपद् में उन्होंने

विजय और विजया की प्रणामा करते हुए, कहा—उन्होंने विवाह से पूर्व ही एक ने कृष्ण पक्ष व एक ने पुक्कन पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा की थी। विवाह के बाद भी उन्होंने दसका कभी उल्लंघन नहीं किया है।

विजय और विजया को जब यह ज्ञात हुआ कि घटना प्रसिद्ध हो गई है। वे केवल ज्ञानी के चरणों में आये और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली।

□

१३२. मर्म-प्रकाश से परिवार-नाश (विविध)

कभी किसी के मर्म की, मत करना अभिव्यक्ति।

फासी त्वाकर मर गए, घर के चारो व्यक्ति ॥

एक सेठ था। उनके घर में गरीबी आ गई। सेठानी ने आग्रह किया कि आप मेरे पीहर चलिये, वहाँ भरण-पोषण सुचारु रूप से होगा। दोनों ही चम पड़े। सेठानी को प्यास लग गई। पानी मागा। कुँठ ही दूर पर कुँआ आ गया। सेठ पानी निकालने के लिए कुएँ में झुका। सेठानी ने धक्का दे दिया और पीहर में आकर बोली कि नेठजी को चक्कर आ गया कुएँ में गिर गये। घर में मन्नाटा छा गया और वह वहाँ अपने वैधव्य के माथ रहने लगी। इधर सेठ ज्यों ही कुएँ में गिरा, सम्भल गया, बीच में ही छज्जे का पकड़कर बैठ गया। इतने में एक सौदागर आया। उसने सेठ को बाहर निकाल लिया। सेठ सौदागर के साथ व्यापार करने लगा। लाखों रुपये हो गये। वह अपने ससुराल पहुँचा। पत्नी ने अपने पतिदेव को देखा तो हक्की-बक्की हो गई। सेठ ने सारी घटना को समेट लिया। मेठ पत्नी को लेकर घर आ गया। एक लडका हुआ। लडका शादी योग्य होने पर उसकी शादी कर दी गई। सास-बहू में प्रतिदिन झगडा होने लगा। बहू की प्रकृति चराह थी।

सेठ एक दिन भोजन कर रहा था। सूर्य का प्रकाश सेठ के मुँह पर पड़ने लगा, सेठानी ने साड़ी का पल्ला थोड़ा ऊँचा किया तो सेठ को कुछ हँसी आ गई। वह ने यह सारी घटना देखी तो उसे लगा कि इसके पीछे कोई रहस्य है। ग्राम को सेठ का लडका घर आया। उसकी पत्नी ने उसे सारी बात कही। जब तक पिताजी को पूछकर हसी का रहस्य नहीं बतायेंगे तब तक रोटी नहीं खाऊँगी। पुत्र की पिता को पूछने की इच्छा न होते हुए भी आखिर पूछना पडा। पिता ने सारी घटना सुना दी और कहा—यह बात दूसरो के पास मत करना। पुत्र ने अपनी श्रीमती को सारी बात कह दी। एक दिन सास-बहू में परस्पर जोरदार जगडा हो गया। वह ने मर्म भरे शब्दों में कहा—“तू आज किस मुह से बोल रही है? कुछ दिनों पहले पति को कुएँ में धकेला था।” ये तीर उसके वक्षस्थल में चुभ गये, ऊपर

कमरे में गई और फासी खाकर मर गई। अचानक सेठ ऊपर पहुँचा देखा और उसने मोचा—इम हत्या का निमित्त दूसरा कोई नहीं है मैं ही हूँ। यदि मैं वह घटना लडके को नहीं बताता तो यह अनर्थ नहीं होता। आखिर वह भी फासी खाकर मर गया।

शाम को दुकान से लडका घर आया। पिताजी को खोजते-खोजते ऊपर गया। उसने देखा और सोचा इम पाप का निमित्त तो मैं हूँ। यदि मैं मेरी श्रीमती में उस घटना को नहीं बताता तो यह घटना नहीं घटती। हाय ! मैं जीवित रहकर क्या कहूँगा। वह भी फासी खाकर मर गया। उसकी श्रीमती धीरे-धीरे ऊपर पहुँची। साम, श्वसुर व पति की हत्या देखकर वह उद्वेलित हो गई। माय ही माय लोक-निन्दा का भी भय लगा। उसे भी कोई उपाय नहीं मूझा। आखिर वह भी फासी खाकर मर गई।

✱

१३३ चार बहूएँ (जय)

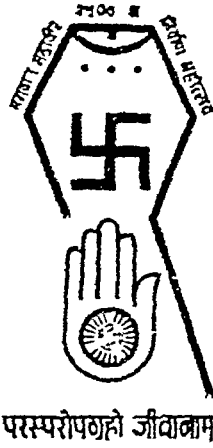
होतीं जैसी योग्यता, वैसा मिलता काम।

चारो बहूओ का यहाँ, उदाहरण अभिराम ॥

राजगृह नगर के अन्दर घन्ना नाम का एक सार्थवाह रहता था। उसके भद्रा नाम की भार्या थी। उनके धनपाल, धनदेव, धनगोप और धनरक्षित नाम के चार पुत्र थे। इनके भार्याओ के नाम क्रमशः उज्जिका, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी था। घन्ना सार्थवाह ने अपनी पुत्रवधुओ की बुद्धि की परीक्षा करने के लिये सब कुटुम्बी पुरुषो के सामने प्रत्येक को पाँच-पाँच शालिकण (छिलके सहित चावल) दिये। उनको लेकर ज्येष्ठ पुत्र बधू ने तो फेंक दिया, दूसरी ने आदरपूर्वक खा लिया, तीसरी ने बड़ी हिफाजत के साथ अपने जेवरो की पेटा में रख दिया, चौथी ने उन शालिकणो को लेकर अपने बन्धु वर्ग को दे दिया। और कहा—कि वर्षा होते ही इन शालिकणो को माफ किये हुए खेत में बो देना। और बड़े होने पर फिर दूसरी जगह बोना। इस तरह फिर क्रमशः बोते रहना। बन्धुवर्ग ने उससे कथनानुसार कार्य किया। इस प्रकार पाच वर्ष बीत गये।

एक समय श्वसुर ने पुत्रवधुओ से वे पाच शालिकण वापिस माँगे तब उन्होने अपना अपना वृत्तान्त कह सुनाया। छोटी पुत्रवधू ने उन शालिकणो से पैदा हुए शालिघन्य के कई गाड़े भरवाकर मँगवाये और श्वसुर के सामने सारी हकीकत कही। श्वसुर ने उन चारो का वृत्तान्त सुनकर उनकी बुद्धि के अनुसार काम सौंप दिया। अर्थात् बड़ी बहू को घर का कूडा-कचरा निकालने का, दूसरी को रसोई बनाने का, तीसरी को भंडार की रक्षा करने का काम सौंपा और चौथी बहू को अति बुद्धिमति समझ कर घर की मालकिन बनाया।

●

अन्तर् यात्रा

